

ശ്രീ

അഷ്ടാംഗസംഗ്രഹഭാഷ്യം

ത്രൈമാസിക പത്രഗ്രന്ഥം.

പുസ്തകം. മ.]

[ലക്കം

— 0 —

മഥുര കേരളം.

പി. എം. ഗോവിന്ദൻവൈദ്യർ.

— 0 —

“കമലാഖയം” അച്ചുകൂടം,

തിരുവനന്തപുരം.

1101

വിഷയാനുക്രമണിക

— 0 —

കിനചതു.	പേജ്.
ശേര വവിധി	മുഖ്യ
ഭന്തയാവനവിധി	മനു
അഞ്ചനാദിപ്രശ്നം	മനു
ശരീരസംസ്കരണം	മനു
താംബൂലചർമ്മം	മനു
ധനസംവാദനശുദ്ധം	മനു
സഞ്ചാരാദികൾ	മനു
അഭ്യുക്തമനുഷ്ഠാനങ്ങൾ	മനു
വ്യായാമവിധി	മനു
ഉപന്തനസ്നാനശുദ്ധം	മനു
സ്നാനവിധിനിഷേധങ്ങൾ	മനു
ആഹാരവിധി	മനു
മധ്യമന വിശുദ്ധം	മനു
ആചാരവിധി	മനു
ഗൃഹാനുഷ്ഠാനം	മനു
വാസയോഗ്യമായ ഭേദഗൃഹങ്ങൾ	മനു
ഭഗവദ്യോഗ്യത	മനു
ധനികൾ ധർമ്മിഷ്ഠരാതിരിക്കേണ്ട ചിന്ത	മനു
രാത്രിചതു	മനു
ശരീരത്തിൽനിന്ന ഗൃഹിക്കേണ്ട സാരം	മനു
ജീവിതസൗഖ്യത്തിന്റെ രഹസ്യം	മനു
രാജസേവനം	മനു
ഉപസംഹാരം	മനു

ജ്യോതിഷം.

കാലവും കാലഭേദവും	മനു
ആദാനവിസർഗ്ഗ കാലങ്ങൾ	മനു
ഫലമന്തലക്ഷണം	മനു
ഫലമന്തലിശിരചതുർകൾ	മനു
വസന്തലക്ഷണചതുർകൾ	മനു
ഗ്രീഷ്മലക്ഷണചതുർകൾ	മനു

— 0 —

സു. നം:—

ന വേഗിതോന്യകാൽസ്യാന്നാജിതപാസാധ്യമാമയം

അവിടെത്തന്നെയും വല്ല പുല്ലോ മറ്റോ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ പൂത്തല്ലാതെ വെറും തറയിൽ കാഷ്ടിക്കരുത്. അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തു പോകാൻ തക്ക ശക്തിയില്ലാതിരിക്കുകയാ ചോരസ്വർപ്പിദികളിൽനിന്നു യോഗ്യരായ ഉണ്ടായിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അപസരത്തിൽ ഈ വിധിയേ കൃത്യമായി അനുഷ്ഠിക്കണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ടുള്ള ഭോഷം ഉണ്ടാകാത്ത വിധത്തിൽ സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലത്തു ലേപിസർജ്ജനം ചെയ്യുകയുള്ളതും.

നം. അതർ:—

വേഗിതഃ=മലമൂത്രാദിവേഗം വന്നിരിക്കുന്നവൻ, അന്യകാൽസ്യാൽ=(അപ്പോൾ) മറ്റൊന്നും ചെയ്യരുത്, സാധ്യം ആമയം അജിതപാ (ച)=സാധ്യമായ രോഗത്തെ ശമിപ്പിക്കാതെയും, ന (അന്യകാൽസ്യാൽ)=മറ്റൊന്നും ചെയ്യരുത്.

മനുഷ്യരിൽ അരോഗികളായവർ അത്യന്തദുർല്ലഭമാണ്. സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ ഏതെങ്കിലും രോഗമുള്ളവരായിരിക്കും മിക്കവാറും ആളുകൾ. ഈ സാമാന്യരോഗങ്ങളുടെ പ്രധാനകാരണം മലമൂത്രാദിവേഗങ്ങളുടേ തടുക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആവക രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിനായി മലമൂത്രാദികൾ പോകേണ്ടതായ ആവശ്യം നേരിട്ടാൽ അവയെ പോക്കുക അപ്പോഴേത്തേ അവശ്യകർത്തവ്യമായിരിക്കണം. അതിനെ നിസ്സാരമായി ഗണിച്ച് എത്ര അടിമന്തിരക്കാര്യമായാലും മറ്റൊന്നും അപ്പോൾ ചെയ്യരുത്. അതു രോഗത്തെ ബലാൽ പിടിച്ചു വരുത്തുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ നിസ്സാരമായ വല്ല രോഗങ്ങളുമുണ്ടായാൽ അതിനെ വകവെയ്ക്കാതെ പലരും സാധാരണകൃത്യങ്ങളെ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതു പിന്നെ ക്രമേണ വർദ്ധിച്ചു പ്രധാനപ്പെട്ട പല ശരീരകേന്ദ്രസ്ഥാനങ്ങളേയും ബാധിച്ചു തീരെക്കഴിവില്ലെന്നായിത്തീരുന്നവോഴാണു ചികിത്സയ്ക്കുണ്ടാകുന്നത്. രോഗങ്ങൾ അധികവും അസാധ്യങ്ങളായിത്തീരുന്നതു മിക്കവാറും ഇതുകൊണ്ടാണ്. അതിനാൽ ഏതെങ്കിലും രോഗമുണ്ടായിരിക്കുവാനാൽ അതു സാധ്യമാണെങ്കിൽ അതിനെ ചികിത്സിച്ചു നിശ്ശേഷം ശമിപ്പിച്ചതിനുശേഷമല്ലാതെ മറ്റൊരു കാര്യത്തിലും ഏർപ്പെടരുത്. ആരോഗ്യാർത്ഥികൾ ഇക്കാര്യം എപ്പോഴും ഓർമ്മിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാണ്.

സു. ൯൧: —

നിശ്ശല്യാദൃഷ്ടമുൽപിണ്ഡീ പരിമുഷ്ടമലായനഃ
അഭ്യുത്ഥതാഭിശ്ശുവിഭിരഭിർമുതഭിശ്ച യോജയേൽ
ലേപഗന്ധാപഹം ശൌചമനുപ്ലതിതബിന്ദുഭിഃ

൯൧. അർത്ഥം:—

നിശ്ശല്യാദൃഷ്ടമുൽപിണ്ഡീ പരിമുഷ്ടമലായനഃ = കല്പം കരടുമാ
ന്നമില്ലാത്തതും ദൃഷ്ടമല്ലാത്തതുമായ മൺകട്ടകൊണ്ടു തുടങ്ങി പാറി
യിരിക്കുന്ന മലത്തേ തുടച്ചു കളഞ്ഞിട്ട്, അഭ്യുത്ഥതാഭിഃ ശുചിഭിഃ അ
നുപ്ലതിതബിന്ദുഭിഃ അതഭിഃ മുതഭിഃ ച = തടാകാദികളിൽ നിന്നു കോരി
യെടുത്ത ശുചിയുള്ള ജലവും മണ്ണുകൊണ്ടു നീർത്തളികൾ തെറിക്കാ
ത്തായിടത്തിൽ, ലേപഗന്ധപഹം ശൌചം യോജയേൽ = തുടങ്ങി
ലേപവും ഗന്ധവും തീർത്തപ്പോൾ ശൌചം ചെയ്യണം.

മലവിസർജ്ജനം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനേ ശൌചം ചെയ്യേണ്ടതാ
ണ്. അതിലേക്കു കല്പം കരടുമാന്നമില്ലാത്ത അദൃഷ്ടമായ മൺകട്ട
കൊണ്ടു തുടങ്ങി പാറിവിരിക്കുന്ന മലത്തേ മുൻപേ തുടച്ചുകളയ
ണം. പിന്നീടു ചെങ്കുളവും മണ്ണും കൂടിത്തേച്ച ശൌചം ചെയ്യണം. ഇ
തിലേക്കു വെള്ളം പ്രത്യേകം കോരിയെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്.
അല്ലാതെ ജലാശയങ്ങളിൽ ഇറങ്ങിയിരുന്ന ശൌചം ചെയ്യരുത്. അ
ശുചിയുള്ള ജലംകൊണ്ടും ശൌചം ചെയ്യരുത്. ശൌചം ചെയ്യുമ്പോൾ
ചെങ്കുളം തെറിച്ചു മറ്റു ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ വീഴ്ത്തിരിക്കാൻ പ്രാപ്ത
കം സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളണം. എത്രത്തോളമായാൽ തുടലോത്തങ്ങളിലേ
വിഴിച്ചു ഗന്ധവും നിശ്ശേഷം തീരുമോ അത്രത്തോളം ശൌചം ചെ
യ്യേണ്ടതാണ്.

൯൨. അർത്ഥം:—

ഏതാ, ധാതുൻ മലാൻ അത്രപസാകേശനഖാൻ സ്തപ്ത
ഏപാ = ശരീരത്തിൽ നിന്നു വേർപെട്ട ധാതുക്കൾ, മലങ്ങൾ, കണ്ണി
ൽ, വസ, മുടി, നഖങ്ങൾ ഇവയേ സ്തപിച്ചതിനു ശേഷവും, സാ
രപാ = കളിച്ചതിനു ശേഷവും, ഭോക്തുമനഃ = ഉണ്ണാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴും,
ഭൂതപാ = ഉണ്ടതിനുശേഷവും, സുപ്തപാ = ഉറങ്ങിയതിനു ശേഷവും,
ക്ഷുതപാ = ഉമ്മിയതിനുശേഷവും, സുരാച്ഛനേ = ദേവാരാധന ചെയ്യ
മ്പോഴും, രഥ്യാം ആകുച്ച ച = വഴിനടന്നു വന്നതിനുശേഷവും, ഉപവി
ഷ്ടഃ ഉദന്ദ്യഃ പാണ്ദ്യഃ വാ വിവികൃതസ്ഥഃ = വിജനപ്രദേശത്തു

സു. ന്നു:-

സ്പഷ്ടമായതും മലാനന്ദപ്രസാദകേശവശാസ്ത്രികൾ
സ്താപനം ഭോക്തൃനാ ഭുക്തപാ സ്പഷ്ടപാ ക്ഷുതപാ സുരാജ്ഞേ
രത്നമാകൃതപാ ചാമേദേവവിഷ്ട ഉദേദ്യമഃ
പ്രാദ്യമേവ വാ വിവികതസ്തോ ന ബഹിഷ്ണ നാനുദക്
അജപന്നതരാസംഗീ സ്വപൈതരാന്യമുലയൈഃ
നോജ്യതൈർനാനതോ നോർജ്യം നാനിപചൈകർത പൂതിഭിഃ
ന ഫേനബൽബക്ഷോരൈർനൈകമസ്താപ്തിതൈർചൈഃ
നാർദ്ദൈകപാനിർനാമേജ്യമസ്തപഃഭാ ന ശബ്ദവൽ

വടക്കോട്ടോ കിഴക്കോട്ടോ നോക്കി ഇരുന്നുകൊണ്ടു്, ആ ചാമേൽ=മുഖതുലി വരത്തന്നം. ബന്ധിതാന ന ആ ചാമേൽ=മുട്ട വെളിക്കാക്കിയിരുന്നുകൊണ്ടു് ആ ചമനാ ചെയ്യരുതു്. ന അന്യദക്ഷ=മഹറാണി വെങ്കിലും നോക്കിക്കൊണ്ടു് ആ ചമനം ചെയ്യരുതു്, അജല്ലൻ ഉത്തരാനംഗീ=മെരുന്നിയാതിട്ടാ മേൽമുണ്ടു ധരിച്ചുകൊണ്ടു് വന്നം ആ ചമനം ചെയ്യാൻ, സ്വപ്നം അംഗുഷ്ഠമൂലം ജ്വലം=തെളിവുള്ള ജ്വലം അംഗുഷ്ഠമൂലം വഴി വായിൽകൊണ്ടിട്ടാണു് ആ ചമനം ചെയ്യേണ്ടതു്, ന ആനന്ദം ന ഉത്ഭവം=കനിഞ്ഞിരുന്നം മലന്നിരുന്നം ആ ചമനം ചെയ്യരുതു്, ന ഉജ്വലം=(ആ ചമനത്തിനുള്ള വെളം) കൈകൊണ്ടു കോരിയെടുക്കരുതു്, ന അഗ്നിപകൈപം=അഗ്നിയിൽ പാകപ്പെടുത്തിയതായിരിക്കരുതു്, ന പൂതിഭിം=മുറ്റുവുമുള്ളതായിരിക്കരുതു്, ന ഫേനബുദ്ധ്യക്ഷാരം=പതയോ കുമ്പളയോക്ഷാരമോ ഉള്ളതായിരിക്കരുതു്, ന ഏകമസ്താപ്തിതൈം=ഒരു കൈകൊണ്ടു മാത്രം ഒഴിക്കരുതു്, ന ആർദ്രൈക പാണിം=ഒരു കൈമാത്രം നന്നച്ചു് ആ ചമനം ചെയ്യരുതു്, രണ്ടു കൈയും മുൻപേ കഴുകിട്ടാവണം ആ ചമനം ചെയ്യാനെന്നർത്ഥം. ന അമേധ്യഹസ്തപാദം=കൈകാലുകളേ തുലി വരത്താതെ ആ ചമനം ചെയ്യരുതു്, ന ശബ്ദവൽ=ശബ്ദമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടു് ആ ചമനം ചെയ്യരുതു്.

൯൩. അതിന്നു:—

കഷായതിക്തകടകം=ചർപ്പ്, കയ്പ്, എരിവ് ഈ രസങ്ങളുള്ള, വാസനാക്വദിരകരഞ്ജകരവീരജം=പേരാൽ, വേങ്ങ, എരിക്ക്, കരിങ്ങാലി, ഉങ്ങ്, അരുളി ഇവയുടേയോ, സർജ്ജാരിമേഘാമാഗ്ഗ്മാലതികകുടേത്രം=ചയിൻ, കരിവേലം, കടലാടി, പിള്ളി,

സു. ൯.൩:—

വടാസനാക്ഷവദിരകരഞ്ജകരവീരജം
 സർജ്ജാരിമേദാപാമാർഗ്ഗമാലതീകക്ഷഭോഭവം
 കഷായതിക്തകടകം മുലമന്ത്രവേദീഭൂതം
 വിജ്ഞാതവൃക്ഷം ക്ഷുണ്ണഗ്രമുജഗ്രന്ഥിസുഭ്രമിജ
 കനീന്ത്യഗ്രസമന്വയമുല്യം സൂര്യം പാദശാഗ്രവം
 പ്രാതർഭുക്തപാലയതപാർഷ്ണയേട്ടന്തയാവനം
 രാഗ്യത്രിവർഗ്ഗവ്യക്തൈരഭ്യക്തൈരചഘർഷണേൽ
 ശാന്നൈസ്തേന തതോ ഭന്താൻ ഭന്താമസാസ്യന്ധായന്

സു. ൯.൪:—

ലിഖഭനസ്യം ജിഹ്വാം ജിഹ്വാനിർലഖനേന ച
 തഥാസ്യം ലവൈരസ്യം സാജിഹ്വാനിർലഖനേന
 രമിഭവൈരഭ്യക്തൈരചഘർഷണേൽ

നിർമമത്ത് ഇവയുടേതോ അന്യത് അപി ഇതദം വിജ്ഞാതവൃ
 ക്ഷം=ഇപ്രകാരമുള്ളതെന്നു അറിയിപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മാറു വൃക്ഷങ്ങളുടേ
 തോ, ക്ഷുണ്ണഗ്രം=അറാം ചതച്ചതും, ഋജു=വളവോ കേട്ടുമാ ഇ
 ല്ലത്തതും, അഗ്രന്ഥി=മുഴകളിച്ചാത്തതും, സുഭ്രമിജ=നല്ല മണ്ണിലു
 ബായതും, കനീന്ത്യഗ്രസമന്വയമുല്യം=ചെറുവിലേക്കുറ അറത്തോ
 ഉം വണ്ണമുള്ളതും, പാദശാഗ്രവം=പന്ത്രണ്ടുവീരൽ നീളമുള്ളതും,
 സൂര്യം=നല്ല അഗ്രഭാഗത്തോടുകൂടിയതും (അയ) മുലം=വേദി
 നേ, പ്രാതർഭുക്തപാലം=രാവിലേയും ഉച്ചയ്ക്കുശേഷിച്ചതിനുശേഷവും
 യതപാകം=സംസാരിക്കാതെയിരുന്ന, ഭന്തയാവനം ഭക്ഷണേൽ=ഭന്ത
 ശോധനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം, വാപ്യത്രിവർഗ്ഗവ്യക്ത
 ക്ഷൈരഭ്യക്തൈരതേന=കൈട്ടം, ത്രികട, ത്രിഫല, ത്രിജാതം തേൻ
 ഇവയിൽ മുക്കിയ അതുതകൊണ്ടു്, ശ്ലൈഷം=സാധനത്തിൽ, ഭന്ത
 മാംസാനി അന്ധായന്=ഉത്തരകരകളു ചെട്ടവമുണ്ടാകാത്തവിധ
 ത്തിൽ, തതഃ ഭന്താൻ ഘർഷണേൽ ച=അനന്തരം പല്ലത്തേച്ചു വെളു
 പ്പിക്കുകയും വേണം.

൯. അർത്ഥം:—

ജിഹ്വ നിർലഖനേന=നാക്കു വടിക്കുന്നതിനുള്ള ന്യായനം
 കൊണ്ടു്, അസ്യം=സ്യം തോന്നുന്ന വിധത്തിൽ, ജിഹ്വം ലി
 വ്വേൽ ച=നാക്കു വടിക്കുകയും വേണം. തഥാ അസ്യം=അപ്രകാരം

ചെയ്താൽ ഇവൻ = ജിഹ്വാസ്വഭവജാഃ മലവൈരസ്യഗന്ധാഃ = നാക്കു്, വായു്, പല്ല് ഇവയിലുണ്ടാകാവുന്ന അഴുക്കും വിരസതയും നാനാവും, ന ഭവന്തി = ഉണ്ടാകയില്ല. അമിതശുദ്ധ്യലഘുതാഃ ഭവന്തി ച = അമി, വൈശദ്യം, ലഘുവം ഇവ ഉണ്ടാകയും ചെയ്യും.

പല്ലതേപ്പിന്റേപ്പറ്റി പറയുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ മലയാളത്തെ നടപ്പിനേ അല്പം ചർച്ചചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഉമിക്കരിയും പച്ചിക്കിലാകൊണ്ടാണു് ഇവിടെ സാധാരണമായി പല്ലതേപ്പു നടത്തിവരുന്നതു്. ഉമി വരത്തുപൊടിച്ചു കുടും മണലാകളത്തിട്ടു പല്ലതേപ്പുകാര ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. വിരലുകൊണ്ടോ പച്ചിക്കിലിന്റെ അറ്റം കടിച്ചു ചതച്ചു് അതുകൊണ്ടോ ആണു പല്ലതേയ്ക്കുന്നതു്. പച്ചിക്കിലു രണ്ടായി പിളന്നു് ആ കാരോ പിളർപ്പുകൊണ്ടും നാക്കു വടിക്കുകയും ഈക്കിലിന്റേറതന്നെ അഗ്രഭാഗംകൊണ്ടു പല്ലിട കത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ രണ്ടു സാധനങ്ങളും മലയാളത്തു സ്വലങ്ങളാകകൊണ്ടോ ഇവയുടെ ഗുണവിശേഷം കണ്ടിട്ടോ മലയാളികൾ ഇവയേ ദന്തധാവനാർക്കും തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്നു് ആലോചിക്കേണ്ടതാണു്. പച്ചിക്കിലിന്റേറയും ഉമിക്കരിയുടേയും രസവീർവാദികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നു നിശ്ചയിച്ചില്ല. എന്നാൽ പച്ചിക്കി കഫഹരണമാണു്. കൃമിനാശനവുമാണു്. അരോചകം, ആയുമാനം, വിഷ്ണുഭം, ശുദ്ധം, വൈഷ്ണവം മുതലായി പലതരം ഉദരവികാരങ്ങളുടേയും ശമിപ്പിക്കാൻ അതിനു ശക്തിയുണ്ടു്. ഉമിക്കരി ശോഫഹരവും ശോഷണവുമാണു്. പാകത്തിനു വരഞ്ഞെടുത്താൽ ക്ഷാരരൂപഭാവം ഉണ്ടാകുകയില്ല. ഇനി കരിക്ക് കുരി, എന്ന നിലയിൽ വല്ല പ്രത്യേകദോഷവുമുണ്ടോ എന്ന കാര്യം ചിന്തനീയമാണു്. എന്നാൽ ഈ ഏറിയ കാലത്തിനകത്തു് പറയത്തക്ക ദോഷമൊന്നും അതിൽനിന്നുണ്ടായിക്കണ്ടിട്ടില്ല. പല്ല വെളുപ്പിക്കുന്നതിനു് ഇതവിവിശേഷമാണെന്നു ബഹുധാ കണ്ടറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിൽപോലും പ്രസിദ്ധമായ മലയാളികളുടെ ദന്തധവദ്യം ഉമിക്കരിക്കൊണ്ടു പല്ലതേയ്ക്കുന്നതിനാലുണ്ടാകുന്നതാണെന്നു വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതു നേരാണെങ്കിൽ ഗ്രന്ഥപരായണന്മാരോ വ്യാപാരികളുടെ ചതുരോക്തികളാൽ വ്യാമോഹിതന്മാരോ ആകുന്ന ആളുകൾ വിലകൂടാതെ വീട്ടിൽനിന്നു കിട്ടുന്ന ഉമിക്കരിയേ ഉപേക്ഷിച്ചു വിലകൊടുത്തു വല്ലടുത്തു നിന്നും വരുന്ന പല്ലൊടികളേ വാങ്ങി പല്ലതേയ്ക്കാനുപയോഗിക്കുന്നതു സൂക്ഷിച്ചുവേണ്ടതാണു്. ദർശനീയമായ ദന്തധവദ്യത്താൽ മനോജ്ഞതരമായിത്തീരുന്ന മനോഹരമധുരിയായ ദന്തവൈചണ്ഡ്യത്താൽ വിസ്മയാശ്ചി

സൂ. ന്നു:—

നാദാഭജീണ്ണവമഥുരപാസകാസജപാരാർത്ഥിതീ
തുഷ്ണാസ്വപാകഹ്വനേത്രശിരഃകണ്ണാമയീച തത്

സൂ. ന്നു:—

നൈവശ്ലേഷാതകാരിഷ്ടവിഭീതധവധനപജാൻ
വിലപാശ്ചന്ദ്രനിർമ്മുഖീശിശു.തിലപകതിന്ദുകാൻ
കോവിദാരശമീപീലുപിച്ഛലംതുളുഗുലുൻ
പാരിഭദ്രകരമൃകാമോ ചക്രേ ശാല്മലീംശണം
സാദാമൃഗവണം ശുഷ്കം സുഷിരം പുതി പിച്ഛിലം.

തീർക്കുന്നതിന് ആരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതല്ലല്ലോ. വേണമെങ്കിൽ ഉമിക്ക
രിപ്പാടിയിട്ടോ ആവശ്യംപോലെ മേൽവറഞ്ഞ വാഗ്വ്രതിവക്ത്രാദിക
ളുടെ പൊടിയും വേർന്നു വടാസനാദികളിൽ വിഹിതമായതിന്റെ
വേരുകൊണ്ടും പലതേയ്യുന്നതിനു വിരോധമില്ല.

ന്തു. അർത്ഥം:—

അജീണ്ണവമഥുരപാസകാസജപാരാർത്ഥിതീ=അജീണ്ണം, മർദ്ദി,
ശ്വാസം, കാസം, ജപരം, അർത്ഥിതം എന്ന വാതവ്യാധി ഇവയുള്ളവ
നും, തുഷ്ണാസ്വപാകഹ്വനേത്രശിരഃ കണ്ണാമയീച=തണ്ണീർഭാഗം,
വാർപ്പണ്ണ്, ഹൃദ്രോഗം, നേത്രരോഗം, ശിരോരോഗം, കണ്ണരോഗം
ഇവയുള്ളവനും, ന അർത്ഥാൽ=അഭികരുത്—പലതേയ്യരുത്.

ന്നു. അർത്ഥം:—

ശ്ലേഷാതകാരിഷ്ട വിഭീതധവധനപജാൻ=നരവരി, രേഖ്വ, താ
ന്നി, തൈ ഇവയേയും വറണ്ട ഭൂമി മിലുണ്ടായവയേയും, വിചപവഞ്ചു
നിർമ്മുഖീശിശു.തിലപകതിന്ദുകാൻ=കൂറളം, വഞ്ഞി, നൊച്ചി, മ
രിഷ, പാച്ചോറി, പനച്ചി ഇവയേയും, കോവിദാരശമീപീലുപി
ച്ഛലംതുളുഗുലുൻ=മലയകത്തി, വറമ്പിമരം, ഉകമരം, അരയാ
ലു്, ഓടമരം, തുളുപ്പുമരം ഇവയേയും, പാരിഭദ്രക=ദേവതാരത്തേ
യും, അമൃകാമോചക്രേ=പുളിമരത്തേയും ഇലവിനേയും, ശാല
ലീ=മുളളിലവിനേയും, ശണം=മണച്ചെടിയേയും, സാദാമൃഗവ
ണം=മധുരം, അമൃ, ഉപ്പ് ഇവ സസങ്ങളുള്ള മറ്റു സാധനങ്ങളേയും,
ശുഷ്കം=ഉണക്കി പതിനേയും, സുഷിരം=ചൊള്ളയുള്ളതിനേയും, പു
തി=ദുർഗന്ധമുള്ളതിനേയും, പിച്ഛിലം=വഴുപ്പുത്തരിനേയും, ന
ഷ്ടവ (അദ്വയം) പലതേയ്യുന്നതിനു തീരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി
ക്കൂടാ.

സു. ന്നു:—

പാലാശമാസനം ദന്തധാവനം പാദുകേ തൃജേൽ

സു. ന്നു:—

ദന്താൻ പൂർവ്വമധോ ഘഷേൽ പ്രാതസ്സിഞ്ചേച്ച ലോചനേ
തോയപുണ്ണമുഖോ ഗ്രീഷ്മശരഭോശ്ശീതവാരിണാ

സു. ന്നു:—

പ്രണമ്യ ദേവാൻ വൃദ്ധാംശ്വ മംഗലാഷ്ടശതംശുഭം
ശുണ്ഡൻ കാഞ്ചനവിന്ദസ്തം സപ്തിഃ പശ്യേദനന്തരം

ന്നു. അർത്ഥം:—

പാലാശം=പ്യാശുകൊണ്ടുള്ള ആസനം, ദന്തധാവനം പാദുകേ=പീഠത്തെയും, പല്ലുതയ്യിനേയും, മെതിയടിയേയും, തൃജേൽ=പ്യാശുമരംകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നതിനുള്ള പീഠമോ മെതിയടിയോ ഉണ്ടാക്കി ഉപയോഗിക്കുമോ പല്ലുതയ്ക്കുവോ ചെയ്യരുതെന്നു താല്പര്യം. ന്നു. അർത്ഥം:—

പൂർവ്വം അധഃ ദന്താൻ ഘഷേൽ=മുൻപേ കീഴത്തേ പല്ലുകളാണു തേയ്ക്കേണ്ടതു്, പ്രാതഃ തോയഃ പുണ്ണമുഖഃ=രാവിലേ വായിൽ വെള്ളം നിറച്ചുകൊണ്ട്, ലോചനേസിഞ്ചേൽ ച=കണ്ണു രണ്ടും വെള്ളം ഞൊഴിച്ചു കഴുകുകയും വേണം. ഗ്രീഷ്മശരഭോഃ ശീതവാരിണം=ഗ്രീഷ്മം ശരത്ത് ഈ രണ്ടു സമയങ്ങളിലുമാണെങ്കിൽ ശീതജലംകൊണ്ടാണു കഴുകേണ്ടതു്, മററ കാലങ്ങളിൽ ഇന്നു ജലംകൊണ്ടു ഏറുന്ന പാഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ആവശ്യമെന്നു തോന്നിയാൽ ചെറുമുട്ടുള്ള വെള്ളംകൊണ്ടും കണ്ണുകഴുകുന്നതിന്നു വിരോധമില്ല എന്നു ഗ്രഹിക്കേണ്ടതാണു്.

ന്നു. അർത്ഥം:—

ദേവാൻ വൃദ്ധാംശ്വ ച പ്രണമ്യ=ദേവന്മാരേയും വൃദ്ധന്മാരേയും നമസ്കരിച്ചിട്ട്, ശുഭം മംഗലാഷ്ടശതംശുണ്ഡൻ=ശുഭകേരങ്ങളായ നൂറൊറട്ടു മംഗലവസ്തുക്കളെ കേട്ടുകൊണ്ട്, അനന്തരം കാഞ്ചനവിന്ദസ്തം സപ്തിഃ പശ്യേൽ=പിന്നീടു പൊൻപാത്രത്തിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന നെയ്തോക്കിക്കാണണം. നൂറൊറട്ടു മംഗലവസ്തുക്കളെ ശാരീരസ്ഥാനം ഭൂതാഭിവിജ്ഞാനീയത്തിൽ വിവരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു്.

സു. ൧൦൦:—

സൌഖ്യമഞ്ജനാനിതും ഹിതമക്ഷോസ്തോഭജേൽ
ലോചനേ തേന ഭവതഃ സുസ്തിശാലനപക്ഷുണീ
വൃക്കതൃവണ്ണേ വിമലേ മനോജ്ഞേ സുക്ഷുഭർണേ

സു. ൧൦൧:—

ചക്ഷുഃസ്തജോമയം തസ്യ വിശേഷാൽക്കോഷ്ഠമരോ ഭയം
യോജയേൽ സപ്തരാത്രേസ്മാൽ സ്രാവണാത്ഥം രസാഞ്ജനം.

൧൦൦. അർത്ഥം:—

തരഃ=അനന്തരം, അക്ഷോഃഹിതം=കണ്ണുകൾക്കു പാശ്ചാത്യ
ജ്ജ, സൌഖ്യം അഞ്ജനം=സൌഖ്യവീരാണ്ജനത്തെ നിത്യം ഭജേൽ=പ
തിവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം, തേന ലോചനേ സുസ്തിശാലനപക്ഷു
ണീ=ആ വിധം മഷി ഏഴുതുന്നതുകൊണ്ടു കണ്ണുകൾ നല്ലവണ്ണം മെ
ഴുത്ത് ഇടുന്നത് ഇമകളോടുകൂടി, വൃക്കതൃവണ്ണേ വിമലേ=മണിയി
ലുള്ള കറുപ്പ്, വെളുപ്പ്, അരുണം ഈ മൂന്നു വണ്ണങ്ങളും തെളിഞ്ഞു
നില്പലങ്ങളായിട്ട്, മനോജ്ഞേ സുക്ഷുഭർണേ ഭവതഃ=മനോഹരങ്ങള
ളും സുക്ഷുമായ ഭർണശക്തിയുള്ളവയുമായിത്തീരുന്നു.

൧൦൧ അർത്ഥം:—

ചക്ഷുഃ സ്തജോമയം=കണ്ണ് അഗ്നി ഗുണഭൂമിയായുള്ളതാ
ണ്. തസ്യ വിശേഷാൽ കോഷ്ഠമരോഭയം=(അതുകൊണ്ടു) അതിനു
വിശേഷിച്ചും കഫത്തിൽനിന്നു ഭയമുണ്ടു്, അസ്മാൽ=ഈ കാരണ
ത്താൽ, സപ്തരാത്രേ (റവതീന്തേ)=ഏഴുദിവസം കടക്കുമ്പോൾ, സ്രാവ
ണാത്ഥം രസാഞ്ജനം യോജയേൽ=കഫത്തെ സ്രവിപ്പിച്ചുകളയുന്ന
തിനായിട്ട് രസാഞ്ജനം ഉപയോഗിക്കണം.

കണ്ണ് അഗ്നിഗുണഭൂമിയാലായുള്ളതാണെന്നു പറയപ്പെടുന്നു.
അതുകൊണ്ടാണ് അതിനു ഭർണശക്തിയുണ്ടായിരിക്കുന്നതും. അതി
നാൽ അതിനു കഫത്തെ ഭയപ്പെടേണ്ടതുണ്ടു്. ഏതെന്നാൽ ക
ഫം ജലാത്മകമാണ്. ശിരസ്സു കഫത്തിന്റെ സ്ഥാനവുമാണ്; കഫ
ത്തിന്, അവിടെ വർദ്ധിച്ചു കണ്ണിന്റെ ഭർണശക്തിയെ നശിപ്പിക്കാ
നോ കണ്ണിൽ പലതരം വികാരങ്ങളേ ജനിപ്പിക്കാനോ ഏല്പിച്ചതിൽ
സാധിക്കുന്നതുമാണ്. ഈ കാരണത്താൽ, ശിരസ്സിൽ വർദ്ധിക്കാനിട
യുള്ള കഫത്തെ ഏഴുദിവസം ചെല്ലുമ്പോൾ സ്രവിപ്പിച്ചുകളയേ
ണ്ടതും അതിനായിട്ട് അപ്പോൾ രസാഞ്ജനം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതും ആ
വശ്യമാകുന്നു.

സൂ. ൧൦൨:—

അഞ്ചുതൈലം തത്തോ നസ്യം തത്തോ ഗണ്യശ്ചധാരണം.

സൂ. ൧൦൩:—

ഘനോന്നതപ്രസന്നതപക്വസ്തന്യഗ്രീവാസ്വവക്ഷസഃ
സുഗന്ധീവദനഃ സ്തിശ്ലനിസ്വനാ വിമലേന്ദ്രിയഃ
നിർവ്വലിപലിതവ്യാഗാ ഭവേയുർനസ്യശീലിനഃ

സൂ. ൧൦൪:—

ഓഷ്ഠസ്മുദനപാശ്ചാത്യമുഖശോഷദപിജാമയാഃ
നസ്യസ്തപരോപഘാതാശ്ച സ്തേഘഗണ്യശ്ചധാരണാൽ.

൧൦൨. അർത്ഥം:—

അഞ്ചുതൈലം നസ്യം (യോജയേൽ)=പിന്നീട് അഞ്ചുതൈലത്തേ നസ്യമായിട്ടുപയോഗിക്കണം. അഞ്ചുതൈലംകൊണ്ടു നസ്യം ചെയ്യണമെന്നു താല്പര്യം. അഞ്ചുതൈലം നസ്യവിധിയിൽ വിവരിക്കുന്നതാണ്. തതഃ ഗണ്യശ്ചധാരണം=അതിനുശേഷം ഗണ്യശ്ചധാരണത്തെയും ചെയ്യണം. ഗണ്യശ്ചധാരണം=കവിരംകൊടുക്കുക.

൧൦൩. അർത്ഥം:—

നസ്യശീലിനഃ=പതിവായി നസ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ, ഘനോന്നതപ്രസന്നതപക്വസ്തന്യഗ്രീവാസ്വവക്ഷസഃ=കഴുത്തും മാറിടവും കൊഴുത്തു ചുമലുകൾ ഉയർന്നു തൊലി നേർത്തു പ്രസന്നമുഖനാരായം, സുഗന്ധീവദനഃ=മുഖസൗന്ദര്യത്തോടുകൂടിയവരായും, സ്തിശ്ലനിസ്വനാ=സുഗന്ധമായ സ്വരത്തോടു കൂടിയവരായും, വിമലേന്ദ്രിയഃ=ഇന്ദ്രിയവൈമല്യത്തോടുകൂടിയവരായും, നിർവ്വലിപലിതവ്യാഗാഃ (ച) ഭവേയുഃ=ജര, നര, കരിമുഖാ ഇവയില്ലാത്തവരായും തീരുന്നു.

൧൦൪. അർത്ഥം:—

സ്തേഘഗണ്യശ്ചധാരണാൽ=സ്തേഘം കവിരംകൊള്ളുന്നതുകൊണ്ടു, ഓഷ്ഠസ്മുദനപാശ്ചാത്യമുഖശോഷദപിജാമയാഃ സ്വരോപഘാതാഃ ച നസ്യഃ=ചുണ്ടുകൾക്കു കീഴിൽ, പശുപക്ഷി, വായ് വരൾച്ച, ദന്തരോഗം, സ്വരഹാനി ഇവയൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല.

൧൦൫. അർത്ഥം:—

ഖദിരക്ഷീരിവൃക്ഷാരിമേദാംബുകബളഗ്രഹഃ = കഢിങ്ങാലിക്കാതൽ, നാല്ലാമരപ്പട്ട, കരിവേലപ്പട്ട ഇവയിട്ടു വെന്ത വെള്ളം കവിരം

സു. ൧൦൦:—

ഖദിരക്ഷീരിവൃക്ഷാരിമേടാംബുകബളഗ്രഹഃ
അരോചകാസ്ത്രവൈരസ്യമലപുതിപ്രസേകജിത്.

സു. ൧൦൧:—

സുഃഖഃഷ്ണോദകഗന്ധശ്ചൈർജായതേ വക്ത്രലാഘവം.

സു. ൧൦൨:—

പ്രായോഗികം തതോ ധൃമം ഗന്ധമാല്യാദിചാമരേൽ
ധൃമാദസ്ത്രോർദ്ധ്വജത്രൂത്ഥാ നസ്ത്വാതകഫാമയാഃ.

സു. ൧൦൩:—

അഞ്ജനോൽക്ലേശിതം നസ്യൈഃ കബളൈർനാവനേരിതം
ധൃമന കബളോൽക്ലിഷ്ടം ക്രമാദപാതകഫാ ജയേൽ
ഗന്ധമാല്യാദികം വൃഷ്ടമലക്ഷ്മീഹ്നം പ്രസാധനം.

ക്കൊള്ളുന്നത്, അരോചകാസ്ത്രവൈരസ്യമലപുതിപ്രസേകജിത്=അരുചി, വായുക്കൾ വൈരസ്യം, വായിലേ അഴുക്ക്, ദുർഗന്ധം, വായിൽ വെള്ളം ഉൾപ്പെടെ ഇവയെ ശമിപ്പിക്കുന്നതാകുന്നു.

൧൦൦. അർത്ഥം:—

സുഖോഷ്ണോദകഗന്ധശ്ചൈഃ=ചെറുചുട്ടുള്ള വെള്ളം കവിൾ കൊള്ളുന്നതുകൊണ്ട്, വക്ത്രലാഘവം ജായതേ=വായുക്കൾ ലഘുത്വമുണ്ടാകുന്നു.

൧൦൧. അർത്ഥം:—

തതഃ=അനന്തരം, പ്രായോഗികം ധൃമം ഗന്ധമാല്യാദി ച ആചരേൽ=പ്രായോഗികമായ ധൃമത്തേയും ഗന്ധമാല്യാദിയേയും ആചരിക്കണം. പുകവലിച്ചുകൊണ്ടിട്ട ഗന്ധമാല്യാദികളേ ധരിക്കണമെന്നു താല്പര്യം. പ്രായോഗികധൃമത്തേ ധൃമപാനവിധിയിൽ വിവരിച്ച പരയും. ധൃമാൽ അസ്ത്വ=ധൃമപാനം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതു ചെയ്യുന്നവൻ, ഉൾപ്പെടെ വാതകഫാമയാഃ ന സ്വഃ=ജന്തുവിനുമേൽ കണ്ഠത്തേയും ശിരസ്സിനേയും ആശ്രയിച്ചു വാതകഫങ്ങളെ നിമിത്തമുണ്ടാകാവുന്ന രോഗങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കയില്ല.

൧൦൨. അർത്ഥം:—

അഞ്ജനോൽക്ലേശിതം=വാതകഫം നസ്യൈഃ=അഞ്ജനപ്രയോഗത്താൽ ഇളകിക്കിട്ടിട്ടുള്ള വാതകഫങ്ങളേ നസ്ത്വം പ്രായോഗിച്ചും, നാവനേരിതം വാതകഫം കബളൈഃ=നസ്ത്വംകൊണ്ട് ഇളക്കുന്ന വാതക

സു. ശാസ്ത്രം:—

വാസോ ന ധാരയേജ്ജിണ്ണമലിനം രക്തമുൽബണം
മാല്യം ന ലംബം നബഹിർന രക്തം ജലജാദൃതേ
നൈവചാസ്യേന വിധൃതം വസ്രം പുഷ്പമുപാതമൈര.

ഫലങ്ങളേ കബളം പ്രയോഗിച്ചും, കബളോൽക്ലിഷ്ടം വാതകഫം ധൃ
മേന=കബളത്താൽ ഉൽക്ലിഷ്ടങ്ങളായ വാതകഫങ്ങളേ ധൃമം പ്ര
യോഗിച്ചും, ക്രമാൽ ജയേൽ=ക്രമേണ നിർമ്മരിക്കണം. ഗന്ധമാല്യാ
ദികം=ഗന്ധം മാല്യം മുതലായവ, വൃഷ്ടം അലക്ഷ്മീഹ്വനം പ്രസാധ
നം=വൃഷ്ടവും അലക്ഷ്മീയേ തീർക്കുന്നതായുമുള്ള അലങ്കാരമാകുന്നു.

ദന്തധാവനംകൊണ്ടു മുഖശുദ്ധിചെയ്തതിനുശേഷം ക്രമേ
ണ അഞ്ജനം, നസ്യം, ഗണ്ഡൂഷം, ധൃമം ഇവയെ ഉപയോഗിക്കണമെ
ന്നും, അവ കഫവാതശമനങ്ങളാണെന്നുമാണിവിടെ പറഞ്ഞത്. ദന്ത
ധാവനം മുഖശുദ്ധനമായിരിക്കുന്നതുപോലെ അഞ്ജനാദിപ്രയോഗ
ങ്ങൾ ശിരശ്ശോധനങ്ങളാണ്. ശിരസ്സി കഫത്തിന്റെ സ്ഥാനമാണെന്നറിയാമല്ലോ. അതുപോലെ പ്രാണവായുവിന്റെയും സ്ഥാനമാണ്. വിഷമങ്ങളായ ചിന്തനാദികൾ, ഇന്ദ്രിയപ്രവർത്തനം, രാത്രി, ഉറക്കം ഇവയാൽ ഉത്തമാംഗമായ ശിരസ്സിൽ കഫവാതങ്ങൾ വികൃതങ്ങളാകാനിടയുണ്ട്. അവയെ അപ്പഴപ്പോൾ ശോധനംചെയ്തു ശരിപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ ക്രമേണ സഞ്ചരിച്ചിട്ടു മുഖനേത്രാദിജങ്ങളായ പലതരം ജന്തുർലാപരോഗങ്ങൾക്കു അതു കാരണമായിത്തീരും. അതിനാൽ ദന്തധാവനത്തെപ്പോലെ അഞ്ജനാദികളേയും പ്രതിദിനം ശീലിക്കേണ്ടതാവശ്യംതന്നെ. ശരീരസംബന്ധികളായ ഈ അവശ്യകാ
ര്യങ്ങളെ നിർവ്വഹിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് വേണ്ടതു ശരീരസംസ്കരണമാണ്. ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളെക്കൊണ്ടും, പുഷ്പമാല്യങ്ങൾകൊണ്ടും, വസ്രധാരണംകൊണ്ടും മറ്റും അതു നിർവ്വഹിക്കുകയും വേണം.

ശാസ്ത്രം. അത്ഥം.

ജിണ്ണമലിനം രക്തം ഉൽബണം=പഴകിപ്പൊടിഞ്ഞതും, അഴുക്കുപിടിച്ചതും, ചുവന്നതും, ആധംബരപ്രായത്തിലുള്ളതുമായ, വാസം ന ധാരയേൽ=വസ്രത്തേ ധരിക്കരുത്, മാല്യം ലംബം ന ധാരയേൽ=തുണി ചിരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ മാല്യത്തേ ധരിക്കരുത്, ബാഹിഃ ന ധാരയേൽ=പിൻഭാഗത്തായി ധരിക്കരുത്, പുറത്തു വലുത്തും കി

സൂ. ൧൧൦:—

അമിവൈശദ്യസൗരഗ്യമിഹ്നൻ വക്ത്രേണ ധാരയേൽ
ജാതീലവംഗകർപ്പരകം കോലകടുകൈസ്സഹ
താംബൂലീനാംകിസലയം ഹൃദ്യം പൂഗഫലാനപിതം

സൂ. ൧൧൧:—

രക്തവിതക്ഷതക്ഷീണരൂക്ഷോൽകപിതചക്ഷുഷാം
വിഷമൂർച്ഛാമദാന്താനാമപഥ്യം ശോഷിണാം ച തത്.

ഭക്ഷണതിനെ എടുത്തു ധരിക്കരുതെന്നും പറയാം. ജലജാൽ ഋതേ
ന ധാരയേൽ=താമരപ്പൂവിനെ ഒഴിച്ചു (റോസാപ്പൂവിനേയും ഒഴിച്ചു) എന്നുകൂടി ഗ്രഹിക്കണം) ചുവന്ന മാല്യത്തേയും ധരിക്കരുത്. അന്യേനവിയുതം=മററൊരാൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന, റസ്യം പുഷ്പം ഉപാനമൗ ഏവ ന (ധാരയേൽ) = വസ്യത്തേയും പുഷ്പത്തേയും ചെരിപ്പുകളേയും തീച്ചയായിട്ടും ധരിക്കരുത്.

൧൧൦. അർത്ഥം:—

അമിവൈശദ്യസൗരഗ്യം ഇഹ്നൻ=അമി, വായുക്കൾ വൈശദ്യം സൗരദ്യം ഇവ വേണമെന്നു വിചാരിക്കുന്നവൻ, ജാതീലവംഗകർപ്പരകം=കോലകടുകൈസ്സഹ=ജാതിക്ക, ഗ്രാമ്പൂ, കർപ്പരം, തക്കോലം, കടുവയാടി ഇതുകളോടുകൂടെ, ഹൃദ്യം താംബൂലീനാം കിസലയം=ഹൃദ്യമായ തളിർ വെററിലയെ, പൂഗഫലാനപിതം=അടയ്ക്കായുമൊന്നിച്ചു, വക്ത്രേണ ധാരയേൽ=വായിൽ ധരിക്കണം. ചവച്ചുതുപ്പുന്ന മെന്ന താല്പര്യം.

൧൧൧. അർത്ഥം:—

രക്തവിതക്ഷതക്ഷീണരൂക്ഷോൽകപിതചക്ഷുഷാം=രക്തവിതം എന്ന രോഗമുള്ളവർക്കും, ഉരുകുതംകൊണ്ടു ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കും, രൂക്ഷന്മാർക്കും, നേത്രരോഗമുള്ളവർക്കും, വിഷമൂർച്ഛാമദാന്താനാം=വിഷം, മൂർച്ഛ, മദം ഇവയാൽ അന്തരാഹവർക്കും, ശോഷിണാം ച=രാജനക്ഷാഭോ മരവിധത്തിൽ ശരീരക്കുരുളോ ഉള്ളവർക്കും, തത് അപഥ്യം=അത് (താംബൂലചവണം=മുറുക്ക്) അപഥ്യമാകുന്നു.

൧൧൨. അർത്ഥം:—

മാനവേ സുപ്തോത്ഥിതേ ഭൂതേ സ്നാതേ വാന്തേ ച=മനുഷ്യൻ ഉറക്കിയിട്ടുണരുന്നതിനുശേഷവും, ഉണക്കഴിഞ്ഞതിനുശേഷവും, കളിച്ചതിനുശേഷവും, മർദ്ദിച്ചതിനുശേഷവും, സമുണ്ണചരിക്കം=വേണ്ടത്ര ചുണ്ണമ്പോടുകൂടിയി, ദപിപത്രം ഏകം പൂഗം ച തത്=രണ്ടു

സു. ൧൧൨:—

പഥ്യം സുപ്ലോതമിതേ ഭൂതേ സ്താതേ വാതേ ച മാനവേ
ദിപത്രമേകംപൃഗം ച സമുണ്ണവടിരം ച തത്.

വെറിലയും, ഒരു പാക്കും ഉൾപ്പെട്ട അത് (താണ്ടുലചവ്ണം)
പഥ്യം=ഹിതമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു.

ഇവിടെ രണ്ടു വെറിലയ്ക്കും ഒരു പാക്കു കുറച്ചു കൂടുതലല്ലയോ എന്നൊരു ശങ്കയ്ക്കു അവകാശമുണ്ട്. കേരളത്തിലെ വെറിലയും പാക്കും മാത്രം കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു ശങ്കയുണ്ടാകുന്നതിൽ തുടർത്തിനവകാശമില്ല. ഈ രണ്ടു സാധനങ്ങളും ഇവിടെ സുലഭങ്ങളാണ്. എന്നാൽ വെറിലക്കൊടി നല്ലറണ്ണും ശുദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം ചില ഭൂപ്രദേശങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. കമുകു അങ്ങനെയല്ല. തെങ്ങുണ്ടാകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം പാക്കു കഴിച്ചിടുകയേ വേണ്ടു. അതുണ്ടായി വളരെ മുറപുകാരും കാച്ചുകൊള്ളും. തെങ്ങു കേരളത്തിലെ പ്ലോലെ മരങ്ങളും ഉണ്ടാകാത്തതിനാൽ കമുകിന്റെ സ്ഥിതിയും ഏതാണ്ട് ആവിധമാണെന്നു വിചാരിക്കാം. അങ്ങനെയൊക്കെങ്കിൽ കേരളത്തിലുണ്ടാകുന്ന പാക്കു മറ്റുസ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ അപേക്ഷിച്ചു വലുതായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും രണ്ടു വെറിലയ്ക്കും ഒരു പാക്കു അധികമാണെന്നു നമുക്കു തോന്നുന്നത്. സാമാന്യം വലിപ്പമുള്ള രണ്ടു വെറിലയ്ക്കു തീരെ ചെറുതും വളരെ വലുതുമല്ലാത്ത ഒരു പാക്കു വേണ്ടതാണെന്നു മുറക്കി ശീലിച്ചിട്ടുള്ളവർറിയാം. നല്ല വെറിലയും നല്ല പാക്കും നല്ല ചുണ്ണാമ്പും കണക്കിനു ചേർത്തു മുറക്കിയാൽ ചുണ്ടുറപ്പായുള്ള വദനാവയവങ്ങൾ കമനീയമായ വിധത്തിൽ ചുറക്കുകയും, ആസ്വാദ്യതരമായ രുചിയും സ്വാദും ആകപ്പാടെ ഒരുന്മേഷവും പ്രസന്നതയുടമകൾ ഉണ്ടാകയും ചെയ്യും. അതിന് ഇവ ഒരോന്നും എത്രത്തോളം വേണമോ അത്രത്തോളം ഉപയോഗിക്കണം എന്നു ആചാര്യന് അഭിപ്രായമുള്ളു. അതിലേയ്ക്കും ഒരു മധ്യമാനമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. പാക്കിന്റെയും വെറിലയുടേയും വലിപ്പമെത്രെപ്പവും ഗുണഭേദങ്ങളനുസരിച്ച് ഈ കണക്കിനെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിക്കൊടുവാൻ നമുക്ക് അവകാശമുണ്ട്. മുറക്കുന്നതു വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും ലാലയായിട്ടും സേപദമായിട്ടും ശരീരത്തിൽനിന്നും അബ്ധാതുവിനേ ധാരാളം സ്രവിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന മാദകശക്തിയുള്ള ഒന്നാണത്. അതു രക്തപിത്താദി രോഗമുള്ളവർക്ക് അപഥ്യവും സുപ്ലോതമിതനും മറ്റും പഥ്യമാണെന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്.

സൂ. ൧൧൩:—

ഉത്തിഷ്ഠേത തത്ത്വം തത്ത്വമേവ ച തത്ത്വം അബന്ധിഷ്ട
നിദിതം ദീർഘമപ്യായുരസന്നിഹിതസാധനം
കൃഷിം വണിജ്യാം ഗോരക്ഷാമുപായൈർഗുണിനം നൃപം
ലോകപയാവിരുദ്ധം ച ധനാത്മീ സംശ്രയേൽ ക്രിയാം.

൧൧൩. അർത്ഥം:—

തതഃ അത്ത്വം അബന്ധിഷ്ട അർത്ഥം=അനന്തരം ധനമുണ്ടാകുന്നതിനു പശ്ചാത്താപമായ കാര്യങ്ങളിൽ, അത്ത്വം ഉത്തിഷ്ഠേത=നല്ലവണ്ണം ഉററ ശ്രമിക്കണം, ദീർഘം അപി ആയുഃ=ജീവിതം ദീർഘകാലത്തേയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നാലും, അസന്നിഹിതസാധനം നിദിതം=ജീവികണത്തിനാവശ്യമുള്ള ആഹാരാദിസാധനങ്ങളില്ലാതിരുന്നാൽ നിന്ദ്രമായിത്തീരുന്ന. (തന്മാൽ) ധനാത്മീ=അതുകൊണ്ടു ധനം വേണമെന്നുള്ളവൻ, കൃഷിം വണിജ്യാം ഗോരക്ഷാഃ=കൃഷി, കച്ചവടം, കന്നുകാലിവളർത്തൽ ഇവയേയോ, ഉപായൈഃ ഗുണിനം നൃപം=ഉപായങ്ങൾ കൊണ്ടു ഗുണവാനായ രാജാവിനേയോ, ലോകപയാവിരുദ്ധം (അന്യം) ക്രിയാം ച=ഇഹ പരലോകങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധമല്ലാത്ത മറ്റു പ്രവൃത്തിയേയോ, സംശ്രയേൽ=സേവിക്കണം.

ഇനി ധനസമ്പാദനാർത്ഥം പ്രവർത്തിക്കണമെന്നാണു പറയുന്നതു്. ധനസമ്പാദനത്തിന്റെ മുഖ്യമായ ഉദ്ദേശം ആഹാരനിർവ്വഹണമാണു്. ശരീരം അന്നമൗമാകയാൽ ശരീരക്ഷയെപ്പറ്റി പറയുന്നിടത്തു് ആഹാരകാര്യം ഒഴിച്ചുവയ്ക്കാൻ പാടില്ലാത്തതു തന്നെ. എന്നാലും സുഷോമിതൻ പല്ലഭ്യം മറ്റും കഴിച്ചുകൂട്ടിയാൽ പിന്നെ കളിച്ചുണ്ടുകയാണു വേണ്ടതു്. അതു ചെയ്യാതെ അതിനു മുൻപേ തന്നെ ധനസമ്പാദനാർത്ഥം ശ്രമിക്കണമെന്നു പറയുന്നതിൽ നിന്നു് അടുത്ത അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചു ആഹാരത്തിനുള്ള വക കരുതിക്കൊണ്ടുവേണം തയാറാക്കിയ ആഹാരവും കഴിക്കേണ്ടതെന്നും, അവശ്യമായ ആഹാരകാര്യം അവസർത്തിച്ചു സ്വപ്നത്തിൽ നിർവ്വഹിക്കണമെന്നും ആചാര്യൻ അഭിപ്രായമുണ്ടെന്നു വിചാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്നു മാത്രമല്ല, ധനസമ്പാദനം വളരെ ശ്രമസാധ്യമായ ഒന്നായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ അഭാവത്താലുണ്ടാകുന്ന ദാരിദ്ര്യമോ അത്യന്തദുസ്സഹവുമാണു്. അതിനാൽ ധനസമ്പാദനത്തിനു നിശ്ചിതമായ ഒരു വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടായിരിക്കണം. തന്നെത്തന്നെ പ്രവൃത്തിയാൽ ജീവിതത്തെ ക്ലേശ

രഹിതമാക്കിത്തീർക്കേണ്ടത് ഓരോരുത്തരുടേയും കടമയാണ്, എന്നൊക്കെ ആചാര്യൻ സിദ്ധാന്തിക്കുന്നതുപോലെ തോന്നുന്നു. ഈ വസ്തുത സൂക്തത്തിലേ ഓരോ പദത്തിലും വ്യഞ്ജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിശ്ചേത, എന്നതിന് ഏഴുനേൽക്കണം എന്നാണർത്ഥം. എന്നുവെച്ചാൽ ഇരിക്കുവാൻ അവസരമുണ്ടാകാത്ത വിധത്തിൽ ഒട്ടും വിശ്രമമെടുക്കാതെ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്, പ്രവൃത്തിക്കു തുടങ്ങുമ്പോഴുള്ള സന്നദ്ധതയും താല്പര്യംതീർക്കുവാനും എത്രനേരം പ്രവർത്തിക്കുമോ അത്രയും നേരമുണ്ടായിരിക്കണമെന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മറേറതുകാൽപ്പത്തിലുമുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ശ്രമം ധനസമ്പാദനകാര്യത്തിൽ വേണമെന്നാണ് 'അത്യർത്ഥം'യെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. 'അത്യർത്ഥ' എന്ന ബഹുവചനപ്രയോഗംകൊണ്ടു ധനസമ്പാദനകാര്യങ്ങൾ പലതുണ്ടെന്നും, ഒന്നിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചിരുന്നാൽ വല്ല കാരണത്താലും അതിനു വിഘാതമുണ്ടാകുമ്പോൾ ജീവിതശ്ലേശം നേരിടമെന്നും അതിനാൽ മനിലധികം കാര്യങ്ങളിൽ ഏപ്പെട്ടിരിക്കണമെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു. അറിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏതു പ്രവൃത്തിയും എപ്പോഴും ആദായകരമായിരിക്കുന്നില്ല. ലാഭമെന്നപോലെ നഷ്ടവും പല പ്രവൃത്തികളുടേയും ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്നു. ചിലപ്പോൾ സ്വസ്ഥനാശത്തിനും കാരണമായിത്തീരുന്നു ചില പ്രവൃത്തികൾ. അങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തികളൊന്നും അംഗീകാർഹമല്ല. ധനസമ്പാദനം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ എപ്പോഴും ആദായകരങ്ങളായിത്തന്നെ ഇരിക്കണം; അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ആദായകരങ്ങളാകത്തക്കവണ്ണം വ്യവസ്ഥിതരീതിയിൽ അവ നിർവ്വഹിക്കണം എന്ന് 'അർത്ഥാബ്ധസിദ്ധ്യ' എന്നതിൽ നിന്നു വെളിവാകുന്നു. ഇപ്രകാരം ധനസമ്പാദനശ്രമം എങ്ങനെ വേണമെന്നു നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ ആവശ്യകതയേ അനന്തരം പറയുന്നു. ജീവിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുവാനായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആയുസ്സു ദീർഘമായിരുന്നാലും നിന്ദിതമത്രേ. എത്ര വയസ്സു ചെന്നാലും ഏതിനും കഴിയാതായിപ്പോയാലും മരണം സ്വഭാവേന ആരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതല്ല. ജീവിച്ചിരിക്കണമെന്നു തന്നെയാണ് എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും എല്ലാറ്റിനും മേലായുള്ള ആശം. ഈ സർവ്വജീവിസാമാന്യമായ ആശയേ യൌവനമധ്യത്തിൽവെച്ചു തന്നെയും തട്ടിത്തകർത്തുകളയുന്നതാണ് നിന്ദനം. പരനിന്ദനം മനുഷ്യനേ സ്വയം ആത്മഘോഷിയാകുന്നതിനു പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. നിന്ദിക്കുവാൻ പലതുമുണ്ടെങ്കിലും ഭാവിദൃഢത്തോളം നിന്ദിച്ചായിട്ട് അതിന്റെ കൈവശക്കാർക്കു സമ്മതിക്കുന്ന മറ്റു യാതൊന്നും ലോകത്തില്ല. അതിനെപ്പറ്റി

ററി നിന്ദും എന്നല്ല നിന്ദിതാ എന്നാണു പറയുന്നത്. സർവ്വം നിന്ദിക്കപ്പെട്ട കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണു്. അതുകൊണ്ടാണു് അതു് ജീവിതാശയേക്കൂടി ധ്വംസിക്കുവാൻ ശക്തമായിരിക്കുന്നതും. ആയുസ്സിനു പലവിധത്തിൽ ദൈർഘ്യമുണ്ടു്. ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞുപോകുന്ന സംവത്സരങ്ങളുടേയും, നിർവ്വഹിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളുടേയും ബഹുലതയാണു് അതിനേ ദീർഘമാക്കിത്തീർക്കുന്നതു്. ആകയാൽ ആയുസ്സു്, വയോദീർഘമെന്നപോലെ യശോദീർഘവും വിജ്ഞാനദീർഘവുമൊക്കെയായിത്തീരുന്നുണ്ടു്. അങ്ങനെ ഏതു വിധത്തിൽ ദീർഘമായിരുന്നാലും ദാരിദ്ര്യയുക്തമായാൽ നിന്ദിതമത്രേ. അഹോ! അത്യന്തദുഃനീയം!! ലോകക്ഷേമത്തേ ജീവിതോദ്ദേശമായിക്കരുതിനിസ്സന്ദം പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർവ്വലോകാരാധനായ ഒരു മഹാശാസ്ത്രജ്ഞന്റേയും സ്ഥിതി ഇതാണെങ്കിൽ ഹാ! ലോകമേ! നീ എന്തിനു്? ഇതിനോ നിന്നെ സേവിക്കുന്നതു്? എന്നിങ്ങനെ തിരിഞ്ഞുനിന്നു ചോദിക്കാതിരിക്കുവാൻ ഇയ്യോളുകൾക്കെങ്ങനെ കഴിയും? ഒരു പക്ഷേ ഇപ്രകാരമുള്ള ജീവിതക്രമം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടാണു് ആചാര്യൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ അനുചിന്തനം ചെയ്യാനും കഴിയുന്നതല്ല. പിന്നെയും പറയുന്നു; ജീവിതോപകരണങ്ങൾ എപ്പോഴും അടുത്തുതന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നു്; ഭൂസ്വത്തിനെയാണിതുകൊണ്ടു നിർദ്ദേശിക്കുന്നതു്. ഭൂസ്വത്തുണ്ടായിരുന്നാൽ അത്യാവശ്യം വേണ്ട ആഹാരസാധനങ്ങളു അവിടെ കൃഷി ചെയ്തുണ്ടാക്കുകയോ കൃഷിചെയ്തു കിട്ടുന്നവയേ കൈമാറാ ചെയ്തു് ആഹാരസാധനങ്ങളേ സംഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനു് എളുപ്പമുണ്ടു്. ഇല്ലെങ്കിൽത്തന്നെയും പരാശ്രയം കൂടാതെയും ശീതചാരാദികളേ സാധിച്ചു രാപ്പകലില്ലാതെ അങ്ങമിങ്ങും അലഞ്ഞുതിരിയുന്നതിനിടയാകാതെയും യഥേഷ്ടം താമസിക്കുന്നതിനു ചെറുതായൊരു പറമ്പും അതിൽ ഉപായത്തിലെങ്കിലുമൊരു വീടും സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്നതു് എന്തൊരു അനുഗ്രഹമാണു്. അങ്ങനെയല്ലാതെ മറ്റുവിധത്തിൽ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനു് എൻ്റെപ്പാടുകൾ “പുസ്തകസ്ഥാ ച യാ വിദ്യാ പരമസ്തേ ച യജ്ഞം കാര്യകാലേ സമായാതേ നസാവിദ്യാനതലാനം” എന്ന മട്ടിൽ പ്രയോജനശൂന്യങ്ങളായിത്തീരാറുണ്ടുണ്ടു്. ഇതിനനന്തമായ ചില ജീവിതോപായങ്ങളെയാണിനി പറയുന്നതു്. അതായതു കൃഷി, കച്ചവടം, കൈത്തൊഴിൽ ഇവയെയാണു ജീവിതോപായങ്ങളായി കല്പിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഇക്കാലത്തു് അധികം ജനങ്ങളും കാലക്ഷേപമാർഗ്ഗമായിട്ടു്ഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നതും ഇവയെത്തന്നെയാ

൯. എന്നാൽ ഇതിലൊന്നിനേയും പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുവാൻ നിർവാഹമില്ല. അനാവൃത്തി, അതിവൃഷ്ടി മുതലായ കാരണങ്ങളാൽ പലപ്പോഴും കൃഷിചെയ്യുന്നോ കൃഷി ചെയ്യാൻ വിളവെടുക്കാനോ സാധിക്കാതെ വരുന്നു. ഭൂർബുദ്ധികളും ഭൂരാഗ്രഹികളുമായ ആളുകൾ ഭൂവ്യവഹാരത്തിൽ കടക്കി കൃഷിഭൂമിയെ അന്ത്യാധീനപ്പെടുത്തിക്കളയുന്നു. നീരിപരിവാഹനം പ്രായേണ സാക്ഷിമൊഴിയെ പ്രമാണീകരിച്ചുകൊണ്ട് 'സത്യാം ജയതി നാഗ്നതം' എന്നത് ഒരു യാത്രാസ്ഥികസംഭവമായിട്ടേ ഇക്കാലത്തു് അനുഭവപ്പെടുന്നുള്ളൂ. കച്ചവടമാണെങ്കിൽ അതു വളരെ ആദായകരമായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും അതുപോലെയുള്ള നഷ്ടം സംഭവിക്കു എന്നുള്ളതും അതിൽ സാധാരണമാണ്. എന്നു മാത്രമല്ല, കച്ചവടത്തിൽ പലതരം തന്ത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുകയും അന്ത്യാധനമായ ലാഭമെടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ആല്യാത്മികമായ വളർച്ചയേ ബലമായി പ്രതിരോധിക്കുന്നതാണു്. ഇതുപോലെയുള്ള പല ദോഷങ്ങൾ കൈത്തൊഴികളിലും കണ്ടുവരുന്നുണ്ടു്. അതിനാൽ ഇതൊന്നും സ്ഥിരമായി വിശ്വസിക്കത്തക്ക ജീവിതോപാധങ്ങളല്ലെന്നു കണ്ടിട്ടു് വീണ്ടും പറയുന്നു. ഉപായയെഴുതിനും 'ഗൃഹം' രാജസേവനം ചെയ്യണമെന്നാണു്. ബ്രഹ്മം മുതലായവയും അതിനുതക്ക വിദ്യാഭ്യാസവുമാണിവിടത്തെ ഉപായം. 'ഗുണിനം ഗൃഹം' എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽനിന്നു് പ്രായേണ രാജാക്കന്മാർ ഗുണഹീനന്മാരായിത്തീർന്നുപോയി എന്നും, സ്വന്തം നരപാലകത്വമാണു മുഖ്യമായ രാജധർമ്മമെന്നുള്ളതു് അവർ മറന്നിരിക്കുന്നു എന്നും ഗ്രഹിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ മറ്റുപോലൊന്നിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഉപായങ്ങൾകൊണ്ടു വേണം രാജസേവനം ചെയ്യേണ്ടതു്. എന്താണുപായം? മനസ്സാക്ഷിയെ പാടെ പറച്ചെടുത്തുകളഞ്ഞിട്ടു് എല്ലാവിധത്തിലും രാജഹിതത്തെ അനുവർത്തിക്കുകയാണു്. പക്ഷേ ഇതെല്ലാവർക്കും കഴിയുന്നതല്ല. മനസ്സാക്ഷിയെ കലഭൈവമായിട്ടാമായിരിക്കുന്ന അനുഗൃഹീതനാമാക്കൾ അപൂർവ്വമായിട്ടെങ്കിലും എല്ലാക്കാലത്തും ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. അവർക്കു പിന്നെ എന്താണു ഗതി? അവർ അവർക്കിണങ്ങിയ മറ്റൊരനെങ്കിലും വൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊള്ളണമത്രേ. അതിന്നതാണെന്നു പറയാതെ എന്തായാലും ലോകദന്മാവിരുദ്ധമായിരിക്കണം എന്നു നിർബന്ധിക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നതു്. ഇതിൽനിന്നു ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനു ലോകദന്മാവിരുദ്ധമായ ക്രിയചെയ്യാൻ ആളുകൾ നിർബന്ധിതരായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്നുവേണം വിചാരിക്കാൻ. ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി നോക്കിയാൽ ഇതു് അക്ഷരാർത്ഥത്തി ശരിയുമാണു്. അങ്ങനെയല്ലാതെ

ഉത്തമമായ വിധത്തിൽ ജീവിക്കാൻ യാതൊരു ക്രിമുകളും സഹായിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഉപായങ്ങൾകൊണ്ടു ക്രിമുകളെ നന്നാക്കിത്തീർക്കാമെന്ന് ഉപായത്തിൽ ആചാര്യൻ ലോകത്തെ അറിയിക്കുന്നു. ആ ഉപായങ്ങളോ, അവർവർതന്നെ അവചാർക്കുവണമി കണ്ടുപിടിച്ചുകൊള്ളണമെന്നാണ്. ഈ സാധിച്ചാൽ നമുക്കു നമ്മുടെ ആയുസ്സിനെ സന്നിഹിതസാധനവും അനിനിതവുമാക്കിത്തീർക്കാം.

ധനാഗമമാർഗ്ഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രവർത്തിക്കാൻ മനുഷ്യർ നിർബന്ധിതരായിത്തീർന്ന് ആഹാരസാധനങ്ങളുടെ സംഗ്രഹത്തിനാണ്. ആഹാരം ജീവിക്കുവാൻ ഒഴിച്ചുവയ്ക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണല്ലോ. ജീവിതമത്സരം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഇക്കാലത്ത് ആഹാരസാധനം പ്രകൃതിസുലഭമല്ലാതായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ അതിനുള്ള വക ഭാരോത്തരം സംഗ്രഹിക്കേണ്ടതായിത്തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആവശ്യത്തിലധികം സംഗ്രഹിക്കുന്നതെന്തിനെന്നു ചോദിക്കുന്നപക്ഷം സ്വസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ജീവിതശ്ലേഷം നേരിടാതിരിക്കാൻ എന്നേ സമാധാനമുള്ളൂ. അവർക്കു തന്നെ അതു നിർവ്വഹിക്കുകയോ എന്നാണെങ്കിൽ അതിസംഗ്രഹം അനാവശ്യം എന്നുതന്നെ പറയണം. സംഗ്രഹിച്ച ആളിന്റെ കാലത്തു തന്നെയോ അതിനടുത്ത കാലത്തോ അതെല്ലാം നശിച്ചു സ്വസ്ഥാനങ്ങൾ ദരിദ്രരായിത്തീർന്നുകാണുന്നതിൽനിന്ന് ഇതു വ്യക്തമാകുന്നു. സംഗ്രഹത്തെപ്പോലെ സംരക്ഷണവും സംരക്ഷണത്തെപ്പോലെ സംഗ്രഹവും നിർവ്വഹിക്കാൻ സാധിക്കായുയാലാണിങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ സംഗ്രഹസംരക്ഷണങ്ങളെ യോഗക്ഷേമങ്ങൾ എന്നു ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞുകാണുന്നു. സ്കലഭയഭയം സ്വവിധമായ യോഗക്ഷേമങ്ങളും രാജാധീനമാകയാലും രാജാക്കന്മാർക്ക് അല്ലാതെ മറ്റു കൃത്യങ്ങളില്ലായ്മയും രാജാധീനത്തിൽ നേഗക്ഷേമങ്ങൾ സുസ്ഥിരങ്ങളാണ്. ഗവണ്മെന്റുകൾ തങ്ങളുടെ ഭാരത്തെ ലഘു കരിക്കുന്നതിനായോ കൃത്യപരിപലനത്താലോ അതിൽ ചിലതിന്നേ ജനങ്ങളിൽ ഭരമേല്പിച്ചു മുതൽക്കാണ് ജനങ്ങൾ നിഷ്പ്രബന്ധരായും, രാജാക്കന്മാർ പോരും കറിയും വെച്ചു നല്ലുകൊടുപ്പിക്കാൻ നിർബന്ധിതരായതും. അതിനാൽ ശാസ്ത്രേകതപ്രകാരം യോഗക്ഷേമങ്ങളേ സാധ്യമാക്കി ഗവണ്മെന്റുകൾ തന്നെ സ്വന്തം അധീനതയിൽ വച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളിൽ ഭാരോത്തരരേയും അവർവർക്കിണങ്ങിയ വൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ട വിജയികളാകുന്നതിന്നു സ്കല സൗകര്യങ്ങളും കൊടുത്തു പ്രേരിപ്പിക്കുകയും അവർക്കു വിഹിതമായ വിധത്തിൽ ആഹാരോപകരണങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായാൽ സ്വത്തുക്കാരും നിസ്വത്തുമാകാതെ സ്കലർക്കും സുഭിക്ഷതയോടു കൂടി

സൂ. ൧൧൪:—

മുക്തവേഗശ്ച ഗമനസ്വപ്നാഹാരസഭാസ്മിത്യഃ

സൂ. ൧൧൫:—

പാണിനാലഭ്യ നിഷ്ക്രാമേദ്രതപുഷ്യാജ്യമംഗലം

സാതപത്രപദത്രാണോ വിചരേദ്യഗമാത്രദക്

നിശിമാന്യയികേ കാശ്ചേ ഭണ്ഡീ മൗലീ സഹായവാൻ

പ്രാപ്തപത്ത്വേദോത്രേ ന പ്രാപ്തശിരോഹനി.

ജീവിക്കുവാൻ കഴിയും. രാജ്യത്തു ക്ഷേമവും സമാധാനവും നിലനില്ക്കുകയും വിശേഷാൽ ശാസ്ത്രീയമായ അഭിവൃദ്ധി ശോഭായമാനമായിത്തീരുകയും ചെയ്യാ. സാമുദായികമായോ അല്ലാതെയോ ഉള്ള സാഘങ്ങളും കുടുംബങ്ങളും ഇക്കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധവയ്ക്കുന്നത് ഭോവിത്രേയപിത്രനശകനാകുന്നു. രാജാസവനത്തിനും ലോകദയാവിരുദ്ധമായ ക്രിയയ്ക്കും സമുചിതമായ ഉപായവും ഇതുതന്നെയാകുന്നു.

൧൧൪. അർത്ഥം:—

ഗമനസ്വപ്നാഹാരസഭാസ്മിത്യഃ=വഴിപോവുക, ഉറങ്ങുക, ഞ്ഞുക, സഭകളിൽ സന്നിഹിതനാവുക, സ്മിസേവചെയ്ത ഇടതല്ലാം മുക്തവേഗഃ ച=അയോചാരാദി വേഗങ്ങളേ പോക്കീട്ടുതന്നെ വേണ്ടതാകുന്നു.

൧൧൫. അർത്ഥം:—

രത്നപുഷ്പാജ്യമംഗലം=രത്നം, പുഷ്പം, നെയ്യ്, മംഗലവസ്തുക്കൾ ഇവയേ, പാണിനാ അലഭ്യം=കൈകൊണ്ടു പൂജാപൂർവ്വം സ്വർശിച്ചിട്ട്, നിഷ്ക്രാമേൻ=യാത്ര പോകണം, സാതപത്രപദത്രാണം=കുടപിടിച്ചു ചെരിപ്പിമിട്ടുകൊണ്ടും, യുഗമാത്രദക്=തന്റെ ചവുട്ടടിയിൽനിന്ന് ഒരു നകത്തോളം വഴിയിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടും, വിചരേൽ=സഞ്ചരിക്കണം. ആത്മയികേ കാശ്ചേ=ഒഴിച്ചുവയ്ക്കാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ, ഭണ്ഡീ മൗലീ സഹായവാൻ=വടിയും പിടിച്ചു തലക്കെട്ടാവച്ച കൂട്ടുകാരനായിട്ട്, നിശിമ(വിചരേൽ)രാത്രിയിലും സഞ്ചരിക്കണം. ആത്മയികമായ കാര്യത്തിലല്ലാതെ രാത്രിയിൽ സഞ്ചരിക്കരുതെന്നുകൂടി ധരിക്കണം. രാത്രൗ ശിരഃ പ്രാപ്തപത്ത്വേൻ=രാത്രി തല മുടിപ്പൊതിഞ്ഞിട്ടുവേണം സഞ്ചരിക്കാൻ, അഹനി ശിരഃ പ്രാപ്തപത്ത്വേൻ=പകൽ തല മുടിപ്പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ടു സഞ്ചരിക്കരുത്.

സൂ. ൧൧൩:—

ചൈത്ര്യപുഷ്പധാജാശസ്തപ്തായാഭസ്മതൃഷാ ശ്രമീൻ
നാക്രാമേച്ഛ്വരാലോഷ്ഠ ബലിസ്താനഭവോപി ച.

സൂ. ൧൧൪:—

മധ്യാഹ്നേ സന്ധ്യയോ രാത്രൗ വർദ്ധരാത്രേ ചതുഷ്ഠമം
ന സേവേത ന ശർവ്വ്യാം വൃക്ഷചൈത്വം ന ചതപരം
സൂനാടവീശ്വന്യഗ്രഹശ്ശാന്നാനി ദിവംപി ന.

സൂ. ൧൧൫:—

ന ഹോക്ത്വാപ്തം പുഷ്പം പ്രശസ്താനംഗലാനി ച
നാപസവ്യാ പരിക്രാമേന്നേതരാബ്യാനഭക്ഷിണം
ചതുഷ്ഠമം നമസ്കത്വാൽ പ്രജ്ഞാതാംശ്വ വനസ്പരീൻ.

൧൧൩. അർത്ഥം:—

ചൈത്ര്യപുഷ്പധാജാശസ്തപ്തായാഭസ്മതൃഷാശ്രമീൻ=ആത്മാർ
പുഷ്പം—(പുഷ്പവസ്തുക്കൾ) കൊടിമരം, അംഗലവസ്തുക്കൾ—പതിത
രായവർ—ഇവരുടെ നിഴൽ—ഭസ്മം, ഉമി, അശുഭവസ്തുക്കൾ ഇ
വയേ, ന ആക്രാമേൽ=മറികടക്കരുത്, ശക്തരാലോഷ്ഠബലിസ്താനഭവഃ
ച ന ആക്രാമേൽ=ചരൽക്കല്ല്, മൺകട്ട, ബലിയിടുന്ന സ്ഥലം, ക
ളിക്കുന്ന സ്ഥലം ഇവയേയും മറികടക്കരുത്—ചവുട്ടരുതെന്നും അർത്ഥ
മുണ്ട്.

൧൧൪. അർത്ഥം:—

മധ്യാഹ്നേ സന്ധ്യയോ രാത്രൗ അർദ്ധരാത്രേ=മധ്യാഹ്നത്തി
ലും, പ്രാതസ്തായംസന്ധ്യകളിലും, രാത്രിയിലും, അർദ്ധരാത്രിയിലും, ച
തുഷ്ഠമം ന സേവേത=നാലുമുക്കിൽ (നാലുവശികൾ ഒന്നിച്ചു ചേരുന്ന
സ്ഥലത്തു്) പോയിരിക്കരുത്. ശർവ്വ്യാം വൃക്ഷചൈത്വം ന സേവേ
ത=രാത്രി ആത്മാർക്കായിൽ പോയിരിക്കരുത്. ചതപരം ന സേവേത=
മൂന്നു മുക്കിലും (മൂന്നു വശികൾ ഒന്നിച്ചുചേരുന്ന സ്ഥലത്തു്) രാത്രി
പോയിരിക്കരുത്, ഗ്രാമത്തിൽനിന്നു നിരത്തുവഴിയിൽ ചെന്നുചേ
രുന്ന സ്ഥലമാണു ചതപരം. ഇതിന്നു ത്രിപഥമെന്നും മൂന്നുമുക്ക് എ
ന്നും പാറും. ഗ്രാമവാസികൾ സഭകൂട്ടുന്ന വെളിച്ചഭേദമാണു ചതപ
രം എന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട്. സൂനാടവീശ്വന്യഗ്രഹശ്ശാന്നാനി=വധ
സ്ഥലം, ആഭുചാപ്പിപ്പാത്ത വീട്, ചുടുകാട് ഇവിടെ, ദിവം അപി
ന സേവേത=പകലും പോയിരിക്കരുത്.

സം. ൧൧൯:—

ന വ്യാളവ്യാധിതാശസ്തൈർനാഭാന്തക്ഷയ്വിചാസീതൈഃ
 ■ ള്ളിന്നപുരപ്പെണ്ണൈർകാക്കൈർഗോപ്യേഷ്യേന ച ന പ്രജേൽ
 നാതിപ്രഗേതിസായം വാ ന നഭോമധ്യഗേ രവേയ
 നാസന്നിഹിതപാനീയോ നാതിതുണ്ണം ന സന്തതം
 ന ശത്രുണാ നാവിഭിതൈർനൈർകോ നാ ധാർമ്മികൈസ്സഹ

൧൧൮. അർത്ഥം:—

ശവം ന ഹ്ലകൃത്യാൽ=ശവത്തേ ഹ്ലം എന്ന ശബ്ദത്താൽ ഭർത്സ
 നം ചെയ്യരുത്, പൂജ്യം പ്രശസ്തൻ മംഗലാനി ച=പൂജ്യമായുള്ളതി
 നേയും, പ്രശസ്തങ്ങളായവയേയും, മംഗലവസ്തുക്കളേയും, അപസര്യം
 ന പരിക്രാമേൽ=ഇടത്തോട്ടൊഴിഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ കടന്നു പോകരുത്,
 പൂജ്യാദികൾ നമ്മുടെ ഇടത്തുവശത്താകാത്തവിധത്തിൽ അവയുടെ
 ഇടത്തുവശത്തേയ്ക്കു് ഒഴിഞ്ഞു മാറിപ്പോകണമെന്നർത്ഥം. ഇതരാനി
 അപദക്ഷിണം (ന പരിക്രാമേൽ)=നിന്ദിക്കുക, അപ്രശസ്തങ്ങൾ, അ
 മംഗലങ്ങൾ ഇവയേ വലത്തോട്ടൊഴിഞ്ഞിട്ടല്ലാതെയും കടന്നുപോക
 രുത്, ചതുഷ്ഠഥം പ്രജ്ഞാതാൻ വനസ് പതീൻ ച=ചതുഷ്ഠഥത്തേയും
 ദേവതാധിവാസംകൊണ്ടു മറ്റും പ്രസിദ്ധങ്ങളായ വൃക്ഷങ്ങളേയും
 നമസ്കർത്യാൽ=നമസ്കരിക്കണം.

൧൧൯. അർത്ഥം:—

വ്യാളവ്യാധിതാശസ്തൈഃ (വാക്കൊ) ന പ്രജേൽ=ദ്രവ്യസ്വഭാ
 വമുള്ളവയും, രോഗമുള്ളവയും, മറ്റു വിധത്തിൽ നിന്ദിക്കുമായ ക
 തിര മുതലായ വാഹനങ്ങളിലാ അവയേ പുട്ടിയ വണ്ടി മുതലായ
 വയിലാ കയറി യാത്രപോകരുത്, അഭാന്തക്ഷയ്വിചാസീതൈഃ
 റാ (പ്രജേൽ)=മെരുക്കി ഇണക്കിയിട്ടില്ലാത്തവയും വിശപ്പോ ദാഹമോ
 ■ വയുമായ വാഹനങ്ങളിൽ കയറിയും യാത്ര പോകരുത്, മരിന്ന
 പുരപ്പെണ്ണൈഃ ന (പ്രജേൽ)=ചാലു മുറിഞ്ഞ വാഹനങ്ങളിൽ കയറിയും
 പോകരുത്, ഏകാക്കൈഃ ന (പ്രജേൽ)=ഒറ്റക്കണ്ണു മാത്രമുള്ളവയി
 ലും കയറിപ്പോകരുത്, ഗോപ്യേഷ്യേന ച ന (പ്രജേൽ) കാളപ്പുറത്തു
 കയറിയും പോകരുത്, അതിപ്രഗേ അതിസായം വാ ന (പ്രജേൽ)=
 അതിരാവിലെയോ വെറും സന്ധ്യയ്ക്കോ യാത്ര പോകരുത്, രവേയ
 നഭോമധ്യഗേ ന=നൂറ്റിൻ ആകാശമധ്യത്തെത്തിയിരിക്കുമ്പോൾ (ന
 ട്ടുചെയ്ത) പോകരുത്, അസന്നിഹിതപാനീയഃ ന=വെള്ളം സ്വധായി
 നത്തിലില്ലാതെ പോകരുത്, അതിതുണ്ണം ന=അതിവേഗത്തിൽ

സൂ. ൧൨:—

ദ്വയാഭർത്താത്തപുലസ്ത്രീഭാരിചക്രഭിജന്മനേ
സ്താനഭോജനപാനാനി വാഹേദ്യോ നാചരേൽ പുരഃ
നഭീം തരേണ ബാഹുദ്വയാം നാഗ്നിസ്തസമഭിപ്രജേൽ
നാരോഹേദിഷമം ശൈലം നാവാം സംശയിതാം തതം
നിപാതയേന ലോഷ്വേന ന ഫലേന ഫലം ഭൂമാൽ
ന വാർച്ചാണഃ പ്രവിശേന്നാഭാരേണ ന ചാസനേ
സ്വയം തിഷ്ഠേൽ പരേഹ്യം യുക്തനിദ്രം ന ബോധയേൽ
നാചരേൽ പാണിചാക് പാദേങ്ങ്ങ് ദേവ് റോദരചാപലം
ത്രീഃ പക്ഷസ്യ കചശ്ശശ്ശനഖരോമാണി വർദ്ധയേൽ
ന സ്വഹരസ്തേന ഭൈതവാ സ്താനാചാസന സമാചരേൽ.

യാത്ര ചെയ്യരുത്, സന്തതം ന=ഇടയ്ക്കു വിശ്രമിക്കാതെ എപ്പോഴും
യാത്ര ചെയ്യരുത്, ശത്രുനാ ന=ശത്രുവിനോടുകൂടി യാത്ര ചെയ്യരുത്,
അവിഭിഭരൈഃ ന=അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ആളുകളോടുകൂടി യാത്രചെയ്യരുത്,
ഏകഃ ന=ഏകനായിട്ടു യാത്രചെയ്യരുത്, അധാർമ്മികൈഃ സഹ
ന (പ്രാജൽ) ധാർമ്മികന്മാരല്ലാത്തവരോടുകൂടിയും യാത്ര ചെയ്യരുത്.

൧൨. അർത്ഥം:—

ആത്തപുലസ്ത്രീഭാരിചക്രഭിജന്മനേ വർത്തം ദ്വയാൽ=രോഗി
വൃദ്ധൻ, സ്ത്രീ, ചുരുട്ടെത്തിരിക്കുന്നവർ, വണ്ടി മുതലായ വാഹന
ങ്ങൾ, ബ്രഹ്മണൻ (പണ്ഡിതൻ എന്നു മാത്രം അർത്ഥം) ഇവർ എ
തിരേ വരുന്നപക്ഷം അവർക്ക് വഴി ഒഴിഞ്ഞുകൊടുക്കണം. സ്താനഭോ
ജനപാനാനി=കുളിക്കുക, ഉണ്ണുക, കുടിക്കുക ഇതൊന്നും, വാഹേദ്യഃ
പുരഃ ന ആചരേൽ=കുതിര മുതലായ സ്വന്തം വാഹനങ്ങൾക്കു
മുൻപേ ആചരിക്കരുത്—സ്വന്തം വാഹനങ്ങളേ കുളിപ്പിച്ച് അവ
യ്ക്കു അന്നപാനങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുവേണം താൻ അവയെ നിവ്വഹി
ക്കുവാൻ എന്നു താല്പര്യം, നഭീം ബാഹുദ്വയാം ന തരേൽ=നഭിയേ
കൊണ്ടു നീന്തിക്കൂടരുത്, അഗ്നിസ്തസം അഭിപ്രജേൽ=അഗ്നി
കാണ്ഡത്തിനു നേരേ പോകരുത്, വിഷമം ശൈലം=പാറകളും
റോക്കൊണ്ടു നിശ്ശേഷം തങ്ങളായ പർവ്വതങ്ങളിലും, സംശയിതാം നാ
വാം തതം=മുങ്ങിപ്പോകുമെന്നോ വെള്ളം കേറുമെന്നോ സംശയിക്കാവു
ന്ന വള്ളങ്ങളിലും വൃക്കങ്ങളിലും, ന ആരോഹേൽ=കയറരുത്, ലോ
ഷ്വേന ഭൂമാൽ ഫലം ന നിപാതയേൽ=കല്ലോ കട്ടയോകൊണ്ടു മര
ങ്ങളിൽനിന്നു ഫലങ്ങളേ ഏറിഞ്ഞിടരുത്. ഫലേന (ന നിപാത

സു. ൧൨൪:—

അഥ ജാതാനപാനേച്ഛാ മാരുതഘ്നൈസ്സുഗന്ധിഭിഃ
 യഥത്തു സംസ്ഥാസുഖൈസ്തൈസ്തൈലാഭ്യംഗമാചരേൽ.

യേൽ) മറ്റൊരു ഫലംകൊണ്ടും എറിഞ്ഞിടരുത്, പരേഹമേ=അന്യന്റെ ഗൃഹത്തിൽ, വായുമാണ് ന പ്രവിശേൽ=പ്രവേശിക്കരുതെന്നു തടുത്താൽ പ്രവേശിക്കരുത്, അഭോരേണ(ന പ്രവിശേൽ)=നേർവഴിയേയല്ലാതെയും പ്രവേശിക്കരുത്, ആസനേ സ്വയം ന രിഷ്ടേൽ ച=അനുവാദമില്ലാതെ ആസനത്തിലിരിക്കുകയുമരുത്, യുക്തനിദ്രം ന ബോധയേൽ=ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നവനെ ഉണർത്തരുത്, പാണിവാക്പാദദൃങ്മേധം റോദാചാപലം ന ആചരേൽ=കൈകൊണ്ടും, വാക്കുകൊണ്ടും, കാലുകൊണ്ടും, കണ്ണുകൊണ്ടും, മേധംറംകൊണ്ടും, വയറുകൊണ്ടും ചപലകർമ്മത്തെ ചെയ്യരുത്. പക്ഷസ്യ ത്രിഃ=പതിനഞ്ചുദിവസത്തിൽ മൂന്നു പ്രാവശ്യം, കചശ്ശതം വരോമാണി വർദ്ധയേൽ=രലമുടി, മീശ, മറു രോമങ്ങൾ, നഖാ ഇവയേ മേദിക്കണം—ആകപ്പാടെ ക്ഷൗരം ചെയ്യിക്കണമെന്നർത്ഥം, സ്വഹസ്തേന ദന്തൈഃ വാ ന (വർദ്ധയേൽ)=തന്റെ കൈകൊണ്ടോ, പല്ലുകൾകൊണ്ടോ ക്ഷൗരകർമ്മം ചെയ്യരുത്. അനു സ്നാനം സമാചരേൽ ച=ക്ഷൗരം ചെയ്യയൊ നഖം മുറിക്കയോ ചെയ്യതിനു ശേഷം കുളിക്കയും വേണം.

൧൨൫. അർത്ഥം:—

അഥ ജാതാനപാനേച്ഛാ=അനന്തരം അന്നപാനത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടായിത്തുടങ്ങിയാൽ, മാരുതഘ്നൈഃ=വാതശമനങ്ങളും, സുഗന്ധിഭിഃ=സുഗന്ധമുള്ളവയും, യഥത്തു സംസ്ഥാസുഖൈഃ=ജ്വരഭേദമനുസരിച്ച സുഖസ്ഥാസുഖവുമായ, തൈലൈഃ=എണ്ണകൾകൊണ്ടു്, അഭ്യംഗം ആചരേൽ=മെഴുക്കത്തേപ്പു് ആചരിക്കണം—എണ്ണ ദേഹത്തു തേയ്ക്കണമെന്നർത്ഥം.

ധനസമ്പാദനകാര്യങ്ങളിൽ ഏല്പിച്ചു കരേണ്ടിയില്ലെന്നോ അധാരം കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യകത നേരിടും. എന്ന വച്ചാൽ വിരപ്പം ഭാവവും ഉണ്ടായിത്തുടങ്ങും. എന്നാൽ പിന്നെ ഉത്തരകഴിക്കയാണു വേണ്ടതു്. ഉണ്ണണമെങ്കിൽ അതിനു മുൻപേ കുളിക്കണം. കുളിക്കുന്നതിനു ദേഹത്തു മെഴുക്കിടുകയും വേണം. അഭ്യംഗത്തിനു സംസ്കരിച്ച എള്ളെണ്ണയാണുപയോഗിക്കേണ്ടതു്. വാതശമനങ്ങളായ ശേഷ്യങ്ങൾ ചേർത്തുവണം എണ്ണ സംസ്കരിക്കാൻ. എന്തുതന്നെയായാലും എന്തെണ്ണയായാലും അതിൽ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ കൂടി ചേർത്തിരിക്കേ

സു. ൧൨൨:—

അദ്വൈതം വാതമാ പുഷ്പിസപ്തദാർശ്യബ്രഹ്മതപതൽ
ദശഭഗേക്ഷതരജാക്ഷമഗ്രമജരാപരഃ
രമാക്ഷചമഃഘടവൽ ഭവന്ത്യദ്വൈതേ ഗുണാഃ.

ബ്രഹ്മവശ്യമാണ്. അതുപോലെ ശീതകാലത്തെയും ഉഷ്ണവീ
രുടെയും ഉഷ്ണകാലത്തെയും ശീതവീര്യങ്ങളുമായ രാജധരങ്ങൾ വേ
ത്തു സംസ്കരിച്ചു. എണ്ണയാണുപയോഗിക്കേണ്ടത്. ശീലിച്ചുപോയതു
കൊണ്ടു ധാരാളം നിവൃത്തിയില്ലാത്ത എണ്ണയാണെങ്കിൽ ശീതകാല
ത്ത് അല്പമൊന്നു ചൂടിച്ചിപ്പിച്ചുപയോഗിക്കുന്നതും കൊള്ളാം.

൧൨൨. അർത്ഥം:—

അദ്വൈതം=എണ്ണത്തേപ്പു, വാതമാ=വാതത്തെ ശമിപ്പിക്ക
ന്നതാണ്, പുഷ്പിസപ്തദാർശ്യബ്രഹ്മതപതൽ=പുഷ്പി, ഉറപ്പ്, ഉ
റക്കം ഇവയെക്കൊണ്ടു ശരീരത്തെ തടിപ്പിക്കുന്നതാണ്, ദശഭഗേ
ക്ഷതരജാക്ഷമഗ്രമജരാപരഃ=വെറുപ്പോലുള്ള, ഒഴിഞ്ഞോ ചത
ത്തോ പോലുള്ള, മുറിയുക ഇതുകളിൽ ഹിതമാനിട്ടുള്ളതും, പലവിധ
വേദനകൾ, ക്ഷീണം, തളച്ചു ജര ഇവയേ ശമിപ്പിക്കുന്നതുമാകുന്നു. ര
മാക്ഷചമഃഘടവൽ=ചണ്ടിയുടെ കടം, തോല്പ്, മൺകടം ഇവയ്ക്കു
ന്നപോലെ, അദ്വൈതം ഗുണാഃ ഭവന്തി=അദ്വൈതംകൊണ്ടു (ശരീര
ത്തിനു) ഗുണങ്ങളുണ്ടാകുന്നു.

എണ്ണയിട്ടുന്നതുകൊണ്ടു രമാക്ഷം തോത്തുപോകാതെ ശ്ലക്ഷ്മമാ
യും കർമ്മക്ഷമമായും തീരുകയും, തോലിനു മാർദ്ദവവും ബലവും, മ
ൺകടത്തിനു ദാർശ്യവും ഗുണവും വർദ്ധിക്കയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിലേ
യ്ക്കു രമാക്ഷത്തിന് എണ്ണ പുരട്ടിയാൽ മതി. തോലിന് എണ്ണയിട്ടു
മർദ്ദിക്കണം. മൺകടത്തിനാണെങ്കിൽ എണ്ണയിൽ പഴക്കണം. ഇ
തുകൊണ്ടു അദ്വൈതം, അദ്വൈതമർദ്ദനം, തൈലസേകാവഗാഹങ്ങൾ
ഇവയേ സൂചിപ്പിക്കുമാണ്. ഇപ്പകാരം വിവിധരൂപത്തിലുള്ള തൈ
ലോപയോഗംകൊണ്ടു രമാക്ഷചമഃഘടങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങ
ളെല്ലാം ശരീരത്തിനുണ്ടാകയും, കേടുപാടുകളൊന്നും കൂടാതെ ദീർഘ
കാലം ശരീരം ബലിയുമായും കർമ്മക്ഷമമായും നിലനിൽക്കയും ചെയ
യും. അതിനു പുറമേ ക്ഷതഭോഗാദിവികാരങ്ങളേ തീർത്തുകൊള്ളുകയും
ചെയ്യുന്നതാകുന്നു.

സു. മ.ന.:-

സ്പർശനഭൂയികോ വായുഃ സ്പർശനം ച തപശ്ചൈവ
തപശ്ചൈവ പരമഭൂതോ യസ്തത്ത്വം ശീലയേതേ

മ.ന. അർത്ഥം:-

യസ്താൽ=യാതൊന്നു മേതുവായിട്ട്, സ്പർശന വായുഃ അഭൂ
ധികഃ=സ്പർശനത്തിൽ വാതം പ്രവർത്തിക്കുകയും, സ്പർശനം
തപശ്ചൈവ ച=സ്പർശനം തപശ്ചൈവ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, അ
ഭൂതം ച തപശ്ച=അഭൂതമാകട്ടെ തപശ്ചൈവ ഹിതമായിട്ടുള്ളതാക
ുന്നു, അതഃ=ഈ കാരണത്താൽ, ശീലയേതേ=അഭൂതത്തെ പരി
വർത്തിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

മണ്ഡിഷ്ണുത്തിൽ നിന്നും സുഷുപ്താകാശ്വത്തിൽ നിന്നും അനേകം
നാഡികൾ (Nervous) പുറപ്പെട്ടു ശാഖോപശാഖമായിപ്പിരിഞ്ഞു
ശരീരമെങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ നാഡികളാണു വാതത്തി
ന്റെ സഞ്ചാരപഥം. ഇതിനെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടാണു വാതം
സകല ശരീരകരണവ്യാപാരങ്ങളെയും നിവർത്തിക്കുന്നത്. ശരീരത്തിൽ
വേദനാഭിവിവിധവികാരങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഇതിനെ ആശ്രയി
ച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ. നാഡികൾ സംജ്ഞാവഹകൾ എന്നും മേ
ഷ്ണാവഹകൾ എന്നും ചുരുക്കത്തിൽ രണ്ടു വിധത്തിലുണ്ട്. സംജ്ഞാവ
ഹനാഡികളുടെ പ്രാപ്തങ്ങൾ പഞ്ചേന്ദ്രിയാധിഷ്ഠാനങ്ങളിലും മേഷ്ണ
ാവഹനാഡീപ്രാപ്തങ്ങൾ പേശികളിലും പ്രാധാന്യേന ബന്ധിച്ചിരി
ക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു വിഷയീഭവിക്കുന്ന ലൗകികകാര്യങ്ങളെപ്പ
റ്റിയുള്ള ബോധം ഇന്ദ്രിയപോര ചൈതന്യസ്ഥാനത്തെത്തിക്കുന്നതാ
ണ് സംജ്ഞാവഹനാഡികളുടെ കൃത്യം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഓരോന്നും ഓ
രോധിയിൽ പ്രാധാന്യമുള്ളവയാണെങ്കിലും സ്പർശനേന്ദ്രിയത്തി
നു മറ്റൊന്നിനുമില്ലാത്ത വിശിഷ്ടതയുണ്ട്. എന്നെന്നാൽ അ
ത് സ്പർശരൂപമാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ മറ്റുള്ള നല്ല ഇന്ദ്രി
യസ്ഥാനങ്ങളിലും അതു വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്പർശബോധമുണ്ടാകാ
ത്ത യാതൊരു ഭാഗവും ശരീരത്തിന്റെ എത്ര ക്ഷുദ്രമായ പ്രദേശത്തും
കാണുകയില്ല. അത്രമേൽ സ്പർശാപിതവുമുള്ളതാണ് സ്പർശനേന്ദ്രി
യം. അതുപോലെ, സ്പർശാവഹനാഡികളെന്നവണ്ണം സംജ്ഞാവഹ
കളാണ്. മറ്റിന്ദ്രിയനിബദ്ധങ്ങളായ നാഡികളുമെങ്കിലും, സകല
നാഡികളുടേയും അധിഷ്ഠാതാവു വാതം തന്നെയാണെന്നും വാതത്തി
ന്റെ പ്രധാനഗുണം സ്പർശമാകയാൽ സ്പർശാവഹനാഡികളിൽ
വാതത്തിന് അധികം പ്രവർത്തിക്കുമുണ്ട്. സ്പർശാവഹനാഡീപ്ര

സു. ൧൨൪:—

ശിരഃശ്രവണപാദേഷു തം വിശേഷണശീലയേത്
സകേശ്വശ്ശീലിതോമുർദ്ധ്വനി കപാലേന്ദ്രിയതപ്പ്തഃ
ഛന്ദമന്ത്രാശിരഃകർണ്ണശ്ചാഹ്നം കർണ്ണപൂരണം
പാദോദ്യോഗസ്ത തത്ത്വൈവയുനിദ്രാദൃഷ്ടിപ്രസാദകൃത്
പാദസ്പഷ്ടിശ്രമസ്തംഭ സംകോചസ്മഹ്നപ്രണൽ.

സു. ൧൨൫:—

വർജ്യാഭോഗഃ കഫഗ്രസ്തകൃതസംശുദ്ധജീർണ്ണിഭിഃ

താനങ്ങളാൽ നിരസ്യമാകുവണ്ണം വലയിതമായ സ്പർശനേന്ദ്രിയം
തപകിനെ ആശ്രയിച്ചാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത്. അഭ്യോഗംകൊണ്ടു സ്തി
ശ്ലതയും തലജന്തുങ്ങളായ മറ്റു തുണങ്ങളും നേരേ ലഭിക്കുന്നതു തപ
കിനാണു്. അതുകൊണ്ടാണു് അഭ്യോഗം തപച്ചമായിരിക്കുന്നതു്. തപ
കിനങ്ങളാകുന്ന ഈ തുണങ്ങൾ തപകിനോടു അഭേദതാദ്രുപ്തം വഹി
ക്കുന്ന സ്പർശനേന്ദ്രിയത്തിന്നു ലഭിക്കുകയും, അതുവഴി സ്പർശവ
ഛനാധികളും മറ്റു സകല നാഡികളും സ്തിശ്ലമസ്പന്ദങ്ങളും വരും
സമീകൃതവുമായിട്ടു ശരീരം സ്വസ്ഥവും സുസ്ഥിരവുമായിത്തീരുന്നു.

൧൨൪. അതം:—

ശിരഃ ശ്രവണപാദേഷു=ശിരസ്സിലും, കർണ്ണങ്ങളിലും, പാദങ്ങളിലും,
തം=അതിനെ (അഭ്യോഗത്തെ,) വിശേഷണശീലയേത്=വിശേഷിച്ചും ശീലിക്കണം. സം=അതു് (അഭ്യോഗം) മുർദ്ധ്വനി
ശീലിതഃ=ശിരസ്സിൽ പതിവായിട്ടുപയോഗിച്ചാൽ, കേശ്വഃ=തലമു
ടിക്കു പലവിധത്തിൽ ഛിതകരമായിരിക്കും. കപാലേന്ദ്രിയതപ്പ്തഃ=തലയോട്ടിക്കും
ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ബലവും പ്രസാദവുമുണ്ടാക്കും. കർണ്ണപൂരണം=കാതിനുള്ളിൽ നിറുത്തുന്നതായാൽ, ഛന്ദമന്ത്രാ
ശിരഃ കർണ്ണശ്ചാഹ്നം=ചകിട്ടിലും പിൻകഴുത്തിലെ ഞരമ്പുകളിലും
ശിരസ്സിലും കർണ്ണങ്ങളിലുമുള്ള വേദനകളെ ശമിപ്പിക്കും, പാ
ദോദ്യോഗഃ തു=ഉള്ളുകാലിൽ എണ്ണ തേയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ടാകട്ടെ, തത്
ത്വൈവയുനിദ്രാദൃഷ്ടിപ്രസാദകൃത്=പാദങ്ങൾക്കു സ്ഥിരത, ഉറക്കം,
ദൃഷ്ടിപ്രസാദം ഇവ ഉണ്ടാകും. പാദസ്പഷ്ടിശ്രമസ്തംഭസംകോചസ്മഹ്ന
പ്രണൽ=കാൽതരിപ്പ്, തളർച്ച, സ്തംഭനം, കോച്ചൽ, തുടിപ്പ്
ഇവയു ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യാം.

സ. മന്ത്രം:—

ശരീരായാസജനനം കർമ്മ വ്യാധാമ ഉച്യതേ.

മന്ത്രം:—

കഥാസൂത്രസംഗ്രഹജീർണ്ണിഭിഃ—കഥം വളരെ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നവർ, വമനവിരോധനാദി ശോധനകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നവർ, അജീർണ്ണമുള്ളവർ ഇവരായ്, അഭ്യംഗം=എണ്ണത്തേപ്പി, വർജ്യം=വർജിക്കപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു.

അഭ്യംഗത്തിന്റെ ഗുണം നോക്കിയാൽ അതു ബ്ലാഹ്മണമാണെന്നു കാണാം. ബ്ലാഹ്മണമോ ശ്ലേഷ്മസാന്നിധ്യത്താൽ ഉണ്ടാകുന്നതുമാണ്. ആകയാൽ ശ്ലേഷ്മ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നവരും ശ്ലേഷ്മപ്രഭവമായ രോഗങ്ങളുള്ളവരും അഭ്യംഗം ആചരിക്കുന്നതായാൽ കഥവും കഥജങ്ങളായ വികാരങ്ങളും വർദ്ധിക്കാനിടയുള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർ അഭ്യംഗം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് നന്നാണ്. ശോധനകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നവർക്കും അജീർണ്ണകൾക്കും അപ്പോൾ അഗ്നി മന്ദിച്ചിരിക്കുകയാകുന്നു. അഗ്നിയേ ജ്വലിപ്പിക്കാൻ സ്നേഹം സമർത്ഥമാണെങ്കിലും സ്നേഹത്തേ ഇന്ധനമായി സ്വീകരിച്ചു പരിചരിക്കാൻ ശക്തിയില്ലായ്മയാൽ ജ്വലിക്കാതിരിക്കുന്ന അഗ്നിയേ അതു മന്ദിപ്പിക്കുകയേ ഉള്ളൂ. അതിനാൽ അങ്ങനെയുള്ളവരും അഭ്യംഗം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതു കൊള്ളാം.

മന്ത്രം:—

ശരീരായാസജനനം കർമ്മം=ദേഹത്തിനാകപ്പാദേ ഇളക്കമുണ്ടാക്കുന്ന അതിന്റെ പ്രവൃത്തി, വ്യാധാമഃ ഉച്യതേ=വ്യാധാമം എന്നു പറയപ്പെടുന്നു.

മനുഷ്യർ ഈ കാലത്തു തിരുഗ്ജന്തുക്കളെപ്പോലെ അവരവരുടെ ആഹാരകാലം അവരവർ തന്നെ സ്വപ്രയത്നത്താൽ നിർവ്വഹിച്ചു പോന്നിരുന്നു. ആഹാരത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ആ ആയാസത്താൽ ക്ഷയിച്ചുപോകാനിടയുള്ള ശരീരായാസങ്ങളേ അതിന്റെ ഫലമായിട്ടു കിട്ടുന്ന പരിമിതമായ ആഹാരത്താൽ പരിഹരിച്ചു പോന്നിരുന്നു. അങ്ങനെയെല്ലാം സർവ്വവിസർഗ്ഗരൂപത്തിലുള്ള ശരീരത്തിന്റെ, ദേഹവൈകല്യങ്ങൾ സമമായിരുന്നതിനാൽ അന്ന് അർദ്ധ ധാതുവൈഷമ്യമോ അതിന്റെ ഫല

മായ രോഗാക്രമണമോ ഉണ്ടായിരുന്നമില്ല. എല്ലാവരും അരോഗ
ദൃഢഗാത്രന്മാരും ഭീഷായുസ്സുകളുമായിരുന്നു. ഇന്നാണെങ്കിൽ ശരീരം
കൊണ്ടു യാതൊരു വേലയും ചെയ്യാതെ വിവിധങ്ങളായ ഭോജ്യവേദന
കളെ സുഖമായിട്ടു തിന്നും കുടിച്ചുംകൊണ്ടിരിക്കാനാണ് ആളുകൾ
മോഹം. സാധിക്കുന്നതിനായുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടു
വിളഭ്യമി മുഴുവനും ഏതാനുംപേരുടെ അധീനത്തിലായിത്തീർന്നു. അതു
കൊണ്ടു മതിയാകാത്തതിട്ടു 'പണം' എന്നൊരു ദുർദ്ദേവതയേക്കൂടി സൃ
ഷ്ടിച്ചുവിട്ടിട്ട് അതിനെ ആരാധിക്കാനും തുടങ്ങി. പണം പ്രത്യക്ഷപ്പെ
ട്ടതോടുകൂടി മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല മനുഷ്യരോടും പണത്തോടും സത്യാ
ത്തിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഭൂമിയും അതിലുള്ള സർവ്വവുംകൂടി
പണത്തിനധീനമായി. പണത്തെ സേവിക്കുന്നതോ, 'ചാത്തന്നേ' സേ
വിക്കുന്നതുപോലെ കത്സീരമാഗ്നങ്ങളിൽകൂടിയാകയാൽ അന്തരംഗം
വികടമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ നിബന്ധിതമായി; ശരീരത്തിന് അത്രത
ന്നെ പ്രവൃത്തിയില്ലാതായി; അങ്ങനെ ശരീരയാത്ര വിഷമവുമായി. ഇ
വിഷയമാണു രോഗത്തിന്റെ ആവിർഭാവം. ഇനിയും ശരീരയാത്ര സമ
സ്ഥിതിയിൽ ഉരണമെങ്കിൽ പണ്ടത്തേപ്പോലെ ശരീരത്തിന്റെ വര
വുചെലവുകളേ തുല്യമാക്കണം. ഭൂമി ആഹാരസാധനങ്ങളേ വിളയി
ക്കാനുള്ളതും, ആഹാരം സകലർക്കും ഒരുപോലെ ആവശ്യമുള്ളതുമായ
യാൽ ഭൂമി മുഴുവൻ എല്ലാവരുടേതാക്കിവെച്ച് അവർക്കാവശ്യമുള്ള
ആഹാരസാധനങ്ങളേ അവരവർ തന്നെ പ്രയത്നിച്ചുണ്ടാക്കുകയും, പ്ര
യത്നത്തിനനുസരിച്ച് ആഹാരം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായാൽ ശരീ
രയാത്ര സമസ്ഥിതിയിലാകും. എന്നുവെച്ചാൽ ആയാസംകൊണ്ടു ശരീ
രാവയവങ്ങൾക്കു എത്രത്തോളം ക്ഷയമുണ്ടാകുന്നുവോ ആ ക്ഷയത്തെ
പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിടത്തോളം ആഹാരം കഴിക്കണം. ആഹാരം
കൊണ്ടു ശരീരാവയവങ്ങൾക്കു എത്രത്തോളം പരിപൂഷ്ണി ഉണ്ടാകുന്നു
വോ ആ പരിപൂഷ്ണികൊണ്ടു സാധിക്കാവുന്നിടത്തോളം പ്രയത്നവും
ചെയ്യണം. ആയാസത്തിനുവേണ്ടി ആഹരിക്കണം. ആഹാരത്തി
നുവേണ്ടി — അല്ലെങ്കിൽ ആഹരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു പ്രയത്നിക്കണം.
അങ്ങനെയുള്ള പ്രയത്നമാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വ്യായാമം. **൧**
സ് ആയാസത്തിനുവേണ്ടി മാത്രമുള്ള വെറും കർമ്മത്തേയാണ്
വ്യായാമമെന്നു പറയുന്നത്. അതിനാൽ വേലയൊന്നും ചെയ്യാതെ
മരിക്കുന്നതിന്നു കണക്കുനോക്കാതെ തിന്ന കൊഴുത്തിരിക്കുന്ന പ്രഭ
ക്കന്മാർക്കായി വിധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ വ്യായാമം. ഈ മരിക്കേട്ട
വേല, വേലചെയ്തുപഴിയിക്കുന്നവർക്കു പരിമാന്യമാണെങ്കിലും സ്വ
പ്രയത്നിക്കാതെ മറുവളയുടെ പ്രയത്നഫലത്തെ അനുഭവിച്ചു

സു. ൧൨൭:—

ലഘുലവം കർമ്മസാമന്ത്വം ഭീഷ്മാഗ്നിർമേദസഃ ക്ഷയഃ
വിഭക്തഃ ഹനഗാത്രപം വ്യായാമാദുപജായതേ.

ശരീരത്തെ രോഗഭാജനമാക്കിത്തീർക്കുന്നവർക്ക്, അതിനു പ്രകൃതി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ശിക്ഷയാണിതെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അവരത്ത് അനുഷ്ഠിക്കുക തന്നെ വേണം. വ്യായാമം പലതരത്തിലുണ്ട്. കരചരണാദികളായ ഓരോ അവയവങ്ങൾക്കും, മുഴുവൻ ശരീരത്തിനും ആയാസമുണ്ടാക്കുകയാലാണ് അതു പലതരത്തിലായിരിക്കുന്നത്. കാലിനമാത്രം ആയാസമുണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നടക്കുകയോ സൈക്കിൾസവാരി ചെയ്തോ ചെയ്യുന്നതായാൽ അതു സാധിക്കും. അതുപോലെ കൈയ്ക്ക്, കണ്ണും, ഉതപ്രദേശം, കോഴ്ചും, കടിപ്രദേശം ഈ അവയവങ്ങൾക്കു പ്രത്യേകവും മുഴുവൻ ശരീരത്തിനും ആയാസമുണ്ടാക്കുന്ന വ്യായാമങ്ങളും ഉണ്ട്. അവയേ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവശ്യമുള്ളതിനേ യഥായോഗ്യം ഉപയോഗിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാണ്.

൧൨൭. അർത്ഥം:—

ലഘുലവം=ശരീരത്തിനു ലഘുത്വം, കർമ്മസാമന്ത്വം=പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിനു സാമന്ത്വം, ഭീഷ്മഃ അഗ്നിഃ=ജ്വരാഗ്നിക്ക് ഭീചനശക്തി, മേദസഃ ക്ഷയഃ=മേദസ്സിന് ക്ഷയം, വിഭക്തഃ ഹനഗാത്രപം=അവയവങ്ങൾ വേർതിരിഞ്ഞു നിബിഡങ്ങളായിരിക്കുക തെല്ലാം, വ്യായാമാൽ ഉപജായതേ=വ്യായാമം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നു.

ശരീരത്തിന് രണ്ടുതരം പുഷ്ടിയുണ്ട്. ശരീരത്തിന്റെ ഉപാദാനങ്ങളായ സകല ധാതുക്കളും ഒരുപോലെ പോഷിക്കുക, ചില ധാതുക്കൾ മാത്രം പോഷിക്കുക ഇതാണ് ആ രണ്ടുതരം. എല്ലാധാതുക്കൾക്കും ഒരുപോലെ പുഷ്ടിയുണ്ടാകുന്നതാണ് ശരിയായ പുഷ്ടി. ആരോഗ്യവും ബലവും ഈ പുഷ്ടിയേ ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. ചില ധാതുക്കൾ പോഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ധാതുവൈഷമ്യമാണുണ്ടാവുക. ധാതുവൈഷമ്യം രോഗമെന്നാണല്ലോ പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതേ തടിച്ചു കൊഴുത്ത് ആരോഗ്യവാന്മാരാണെന്ന് സാധാരണക്കാർക്കു തോന്നത്തക്കവണ്ണമിരിക്കുന്ന ആളുകൾ വാസ്തവത്തിൽ രോഗികളാണ്. മേദോധാതുവിന്റെ അതിവൃദ്ധിയാണ് അവരെ അപകാരം കടവയറുമാരാക്കിത്തീർക്കുന്നത്. കാഷ്ടക്കാർക്ക് ഒരു “പോതറവ്” ഉണ്ടാക്കിത്തീ

സു. ൧൨൮:—

വാതപിത്താമയീ ബാലോ വൃദ്ധോജീർണ്ണീച തം തൃജേൽ.

ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഈ കടവയറ് ഒരു രോഗമാണെന്ന് അവർക്കു മറുപടുവെക്കും അപ്പോൾ തോന്നുകയില്ലെങ്കിലും അമിതരേണ മനുഷ്യനേ അതു രോഗിയാക്കിത്തീർക്കും. രോഗലക്ഷണങ്ങളിൽപെട്ട ആലസ്യം ശരീരഗൗരവം മുതലായ ഉപദ്രവങ്ങൾ അപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടായിക്കാണുകയും ചെയ്യും. മേടസ്സിന്റെ ഈ അതിവൃദ്ധിയേയും ജന്മബുദ്ധിയായ ഗൗരവാദ്യപദ്രവങ്ങളേയും രീതിത്ത് പൂർണ്ണാരോഗ്യത്തിന്റെ അധിഷ്ഠാനമായ ധാതുസാമ്യത്തെ ഉണ്ടാക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായ താകുന്നു വ്യായാമം. ഇതിൽനിന്ന് സംഗതി വിശേഷാൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. മേടസ്സിന്റെ അതിവൃദ്ധിയേയും അതുകൊണ്ടുള്ള ഉപദ്രവങ്ങളേയും തീർക്കുന്നതാണ് വ്യായാമം. മേടോവൃദ്ധികൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതു ധാതുവൈഷമ്യമാണ്. ധാതുവൈഷമ്യം രോഗവുമാണ്. അതിനാൽ രോഗത്തെ ശമിപ്പിക്കുന്നതാണ് വ്യായാമം എന്നു സിദ്ധമായി. പിന്നെ ശരീരായാസജനനമായ കർമ്മമാണ് വ്യായാമം എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രോഗാവസ്ഥയിൽ ശരീരത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ അപ്രവൃത്തങ്ങളായിപ്പോകുന്നു. അവ വീണ്ടും പ്രവർത്തിച്ചുതുടങ്ങുന്നത് രോഗം മിക്കവോഴാണു്. അവയെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ആയാസജനനമായ വ്യായാമത്തിനു കഴിമുഖമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് വ്യായാമം രോഗശമനസമത്വമാണെന്നു സിദ്ധിക്കയും ചെയ്യുന്നു. ചില രോഗത്തിലും അളകുറക്കും വ്യായാമം നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഔഷധത്തെ മാത്രമല്ല അന്നത്തേയും അപ്രകാരം നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ വ്യായാമസമ്പ്രദായത്തെ വേണ്ടത്ര വിപുലമാക്കുകയും ശാസ്ത്രീയമായി വിഭജിച്ചുകൂലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായാൽ അതുകൊണ്ടുതന്നെ സകല രോഗങ്ങളേയും ശമിപ്പിക്കാമെന്നതെന്നയല്ല ആരോഗ്യത്തെ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യാവുന്നതാകുന്നു. ശരീരത്തിലെ ഓരോ അവയവങ്ങളും ധാതുക്കളും അവയുടേ പടകങ്ങളും അതാതിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ശരിക്കു ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നിടത്തോളം യാതൊരു രോഗങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതല്ലല്ലോ.

൧൨൮. അർത്ഥം:—

വാതപിത്താമയീ=വാതപിത്തഭവങ്ങളായ രോഗങ്ങളുള്ളവരും ബാലഃ വൃദ്ധഃ അജീർണ്ണീച=ബാലനും വൃദ്ധനും, അജീർണ്ണമുള്ളവനും, തം തൃജേൽ=അതിനേ (വ്യായാമത്തെ) ഉപേക്ഷിക്കണം.

സൂ. ൧൨൯:—

അർദ്ധശക്ത്യാ നിഷേവ്യസ്ത ബലിഭിഃ സ്തിശ്ലാഭോജിഭിഃ
ശീതകാലേ വസന്തേച മന്ദമേവ തത്ത്വത്വദാ.

ശരീരത്തിന് ആയാസമുണ്ടാക്കുന്നതെല്ലാം വാതപിത്തങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാകകൊണ്ടും, വാതപിത്തങ്ങളുടെ യോജിച്ചുള്ള വൃദ്ധി ശരീരത്തെ ക്ഷയിപ്പിക്കുന്നതാകകൊണ്ടും വാതപിത്താമയികളായാമം ഹിതമല്ല. ബാലൻ അപൂർണ്ണാംഗനാകകൊണ്ടും വൃദ്ധൻ ക്ഷീണധാതുവാകകൊണ്ടും അവരുടെ ശരീരം ആയാസക്കുതക്കമല്ല. ജീർണ്ണികളെ മന്ദിച്ചിരിക്കുന്ന ജഠരാഗ്നിയേ ദീപിപ്പിച്ച് അജീർണ്ണത്തേ പാകപ്പെടുത്തേണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ജീവശക്തി കോഷ്ഠത്തിൽ പ്രധാനമായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അതു പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടുമാണിരിക്കുന്നത്. ആ അവസരത്തിൽ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നതായാൽ ജീവശക്തിയുടെ പ്രവർത്തനം ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി ചിതറിപ്പോകാനിടയുള്ളതിനാലും മന്ദിച്ചിരിക്കുന്ന അഗ്നിക്ക് ഇന്ധനത്തിന്റെ അതിമലനം നാശകരമാകയാലും അജീർണ്ണിയും വ്യായാമത്തെ വർദ്ധിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൧൩൦. അർത്ഥം:—

ബലിഭിഃ സ്തിശ്ലാഭോജിഭിഃ = ബലമുള്ളവരും സ്തിശ്ലാഭം അഭ്യസിക്കുന്നവരുമായ ആളുകൾക്ക്, ശീതകാലേ വസന്തേച = ഫേമന്ത ശിശിരങ്ങളിലും, വസന്തത്തിലും, സഃ = ഞ്ഞു (വ്യായാമം), അർദ്ധശക്ത്യാ നിഷേവ്യഃ = തങ്ങൾക്കുള്ളതിൽ പകുതി ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് അനുഷ്ഠിക്കാവുന്നതാണ്. തതഃ അന്യദാ = മറ്റു കാലങ്ങളിൽ, മന്ദം ഏവ = അല്പമായിട്ടുതന്നെ ആകാവൂ.

സ്തിശ്ലാഭം അഭ്യസിക്കുകയായ ബലവാന്മാക്കാണു വ്യായാമം വിധിക്കുന്നത്. കാലവശാൽ ചെയ്യേണ്ടതും കോപിക്കുകയും ചെയ്യാനിടയുള്ള കഠിനത്തിന്റെ ശമനത്തിനായിട്ടു ഫേമന്തശിശിരവസന്തങ്ങളിൽ അവർ വ്യായാമം ചെയ്യണം. അതുതന്നെ അപ്പോൾ അവർക്കുള്ള ബലത്തിൽ പകുതി ഉപയോഗിച്ചുവേണം വ്യായാമം ചെയ്യാൻ. ശേഷം ജ്വരം വാതപിത്തങ്ങളുടെ ചയപ്രകോപകാലങ്ങളാകയാൽ അവിടെ അല്പമായിട്ടേ അവരും വ്യായാമം ചെയ്യാവൂ. ഇതിൽനിന്ന് ബലി ക്കും സ്തിശ്ലാഭോജികളുടേയും അർദ്ധം വ്യായാമം ചെയ്യരുതെന്നും, വേണ്ടി

സു. ൧൩൩:—

ഉദാത്തനം കഫധരം മേദസഃ പ്രവിലായനം
സ്ഥിരീകരണമംഗാനാം തപക്പ്രസാദകരംപരം.

സു. ൧൩൪:—

ഭീപനം വൃഷ്യമായുഷ്യം സ്നാനമുർജ്ജാബലപ്രദം
കണ്ഡു മലശ്രമസേവദന്ത്രാതുരഭാഗപാപ്മജിൽ.

ആനവളരെ വലുതും ആനയെ അപേക്ഷിച്ച് സിംഹം തീരെ ചെറുതാകുന്നു. എങ്കിലും ആനയേ കൊല്ലാൻ സിംഹത്തിനു കഴിയും. സിംഹം ആനയേ കൊല്ലുന്നത് ഒരു പ്രത്യേകസമ്പ്രദായത്തിലാണ്. അതു പോലെ ■■■ ബലപരീക്ഷയെഴുതിത്തന്നെവേണം എ ■■■ കരുതിക്കൊണ്ടു സിംഹം ആനയുടെ നേരേചെന്നു അതിന്റെ തുമ്പിക്കൈയിലോ മറ്റോ പിടിച്ചു വലിക്കയാണെങ്കിൽ ആ പിടിത്തത്തിൽതന്നെ ആന സിംഹത്തേ അടുത്തു വലിച്ചിട്ട് ഒരു ചവിട്ടു ചവിട്ടുന്നതോടുകൂടി സിംഹത്തിന്റെ കഥ കഴിയും. അതുപോലെ വ്യായാമാദികൾ വേണ്ടവിധത്തിൽ മിതമായിട്ടുപയോഗിക്കുന്നതായാൽ അവ ശരീരത്തിനു ബലകരങ്ങളും രോഗനാശകങ്ങളുമായിരിക്കുമെങ്കിലും, വേണ്ട വിധത്തിലല്ലാതെയും അമിതമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നതായാൽ ശരീരത്തേ, ക്ഷയിപ്പിച്ചും രോഗഭാജനമാക്കിയും നശിപ്പിക്കുന്നതാകുന്നു.

൧൩൩. അർത്ഥം:—

ഉദാത്തനം=തിരുമുട്ട്, കഫധരം=കഫത്തേ ശമിപ്പിക്കും, മേദസഃ പ്രവിലായനം=മേദസ്സിനേ ദ്രവിപ്പിച്ചുകളയും, അംഗാനാം സ്ഥിരീകരണം=അവയവങ്ങൾക്കു ഉറപ്പുണ്ടാക്കും, പരം തപക്പ്രസാദകരം=തൊലിക്ക് ഏററവും തെളിവുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും.

൧൩൪. അർത്ഥം:—

സ്നാനം=കുളി, ഭീപനം=ജഠരാഗ്നിയിലേ ഭീചിപ്പിക്കുകയും ജീവനശകതിയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്, വൃഷ്യം=സംഭോഗചാതുര്യത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കും, ആയുഷ്യം=ആയുസ്സിനു ഹിതമായിട്ടുള്ളതാണ്, ഉർജ്ജാബലപ്രദം=മനുഷ്യസാദത്തേയും ബലത്തേയും ഉണ്ടാക്കും, കണ്ഡു മലശ്രമസേവദന്ത്രാതുരഭാഗപാപ്മജിൽ=ചെറിയപ്പിള്ളിൽ, അഴുക്ക്, തളച്ച്, വിചർപ്പ്, മടി, തണ്ണീർദ്രാഹം, ഉഷ്ണം, പാപം ഇവയെ ഇല്ലാതാക്കും.

പഞ്ചഭൂതാത്മകമായ ശരീരം ഭൗതികങ്ങളായ അനേകം ഘടക പദാർത്ഥങ്ങളോടുകൂടിയതാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ജലമാകുന്നു. ശരീരമെങ്ങും സഞ്ചരിച്ച സകലശരീരഭാഗങ്ങളേയും പോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അന്നസാരമായ രക്തത്തിന്റെ ഘടകങ്ങളിലും ജലമാണ് മറ്റൊല്ലാറ്റിനേയുംകാൾ അധികമായിരിക്കുന്നത്. ശരീരത്തിനു ജലം എത്രത്തോളം സാമ്പ്യമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് ഇതുകൊണ്ടു നിർണ്ണയിക്കാം. ശരീരത്തിലെ ഓരോ ഘടകങ്ങളും എപ്പോഴും വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടും, ഓരോന്നും പാകംവന്നു മറ്റൊന്നായി പരിണമിച്ചുകൊണ്ടുമാണിരിക്കുന്നത്. ഘടകങ്ങളുടെ ഈ വ്യാപാര പരിണാമനിഷ്ഠാദകമായ ആ പരസ്പരോപമർദ്ദം ശരീരത്തെ സദാ സന്തപ്തമാക്കിക്കൊണ്ടുവരികുന്നു. അപ്രകാരം സന്തപ്തമാകുന്ന ശരീരാവയവങ്ങൾക്ക് നിർവാപണമായ ജലത്തോടുള്ള സംസ്पर्ശം എത്രമാത്രം ആശ്വാസകരമായിരിക്കുമെന്ന് ആലോചിച്ചാലറിയാം. ശരീരമായ സകല വ്യാപാരങ്ങളും നാഡികളിൽ നിന്നു കിട്ടുന്ന പ്രേരണയനുസരിച്ചു നടക്കുന്നതാണ്. നാഡികൾ ശാഖോപശാഖമായി പിരിഞ്ഞു സർവശരീരത്തിലും വ്യാപിച്ച് അവയുടേ പ്രാന്തങ്ങൾ പ്രതാനരൂപത്തിൽ നീരസ്യമായിട്ടു തപകിൽ നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. നാഡികളേ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതോ അതിന്റെ അധിഷ്ഠാതാവും ഖരരൂക്ഷാദി ഗുണങ്ങളോടുകൂടി ശോഷകാത്മമായായിരിക്കുന്ന വാതമാണ്. അതുകൊണ്ടും വ്യാപാരകരണംകൊണ്ടും ക്ഷീണിച്ചു ഗുണഹീനമായിത്തീരുന്ന നാഡികൾക്കു ജീവനമായ ജലത്തോടുള്ള യോഗം ബലാധാനവും ഉത്തേജകവുമായിരിക്കുമെന്നുള്ളതിനും സംശയമില്ല. ഈ കാരണങ്ങളാൽ സ്നാനം ഭീപനതപാദി ഗുണങ്ങളോടു കൂടിയതായിരിക്കുന്നു. അതിനുപുറമേ തപകിൽ പറ്റിയിരുന്ന് അതിന്റെ ധർമ്മത്തിനു വിശോപമുണ്ടാക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങളേ കളഞ്ഞു സ്പ്രോതസ്സുകളേ തുറക്കുന്നതിനാൽ സ്നാനം കണ്ഡമലശ്രമാദികളെ ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഒന്നുള്ളത് അതിന്റെ പാപശമനതപമാണ്. മുൻപറഞ്ഞ നാഡികളെല്ലാം സുഷുപ്ത എന്നു പേരുള്ള മഹാനാഡിയിൽനിന്നും മസ്തിഷ്കത്തിൽനിന്നും പുറപ്പെടുന്നവയാകുന്നു. ആ സുഷുപ്തയും മസ്തിഷ്കവുമത്രേ മനസ്സിന്റെ ആസ്ഥാനം. അതിനാൽ അവയും അവയിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന ചില നാഡികളും മനോവഹകളായിരിക്കുന്നു. മനോവഹനാഡികൾക്കുണ്ടാകുന്ന വൈഷമ്യത്താൽ മനസ്സ് വികൃതമായിട്ട് അതു പാപകർമ്മം ചെയ്യാൻ മനുഷ്യനേ പ്രേരിപ്പിക്കയും, മനോവഹനാഡികളുടെ സമതയാൽ അവികൃതമായിത്തീരുന്ന മനസ്സ് പാപകർമ്മത്തിൽനിന്ന് അവനെ നിവർത്തിപ്പിക്കയും ചെയ്യുന്നു.

സൂ. ൧൩൦:—

തം കൃതപാണ്ഡസുഖാ ദേഹം മർദ്ദയേച്ഛ സമന്തതഃ.

സൂ. ൧൩൧:—

തൃഷ്ണാ ക്ഷയഃ പ്രതമകോ രക്തപിത്താ ശ്രമഃ ക്ലേശഃ
അതിഗ്രാധാമതഃ കാസോ ജ്വരഃ ഹർദ്ദിശ്ച ജായതേ.

സൂ. ൧൩൨:—

വ്യാധാമജാഗരാധപശ്ചിമാന്യഭാഷ്യാദി സാഹസം
ഗജം സിംഹ ഇവാകഷൻ ഭജനതി വിനശ്യതി.

വന്നാൽ ചൈത്രന്റെ ഉപദേശമനുസരിച്ചു ചെയ്യുന്നമെന്നും ഗ്രഹിക്കേണ്ടതാണ്. ■■■ സ്വസ്ഥനേ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള വിധിയത്രേ. രോഗികളുടെ സംഗതിയിൽ വ്യാധാമം ആകാമോ പാടില്ലയോ എന്നും, ആകാമെങ്കിൽ ഏതുമാതിരി വ്യാധാമം എത്രത്തോളമാണ് വേണ്ടതെന്നും വൈദ്യൻ നിശ്ചയിക്കേണ്ടതാകുന്നു. അങ്ങനെയല്ലാതെ യാതൊരു രോഗികളും വ്യാധാമം—എന്നുവെച്ചാൽ ശരീരത്തിന് ആയാസകരമായ യാതൊരു കർമ്മവും സ്വന്തം ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല.

൧൩൦ അർത്ഥം:—

■ കൃതപാ=അതു ചെയ്തിട്ട്, ദേഹം സമന്തതഃ=ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗവും, അന്ധസുഖാ മർദ്ദയേൽ ച=സുഖകരമായ വിധത്തിൽ മർദ്ദിക്കുകയും വേണം. വ്യാധാമം ചെയ്യുകഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗവും കൈകൊണ്ടു സുഖകരമായ വിധത്തിൽ തിരുമ്മണമെന്നർത്ഥം.

൧൩൧ അർത്ഥം:—

അതിഗ്രാധാമതഃ=അതിഗ്രാധാമം നിമിത്തം, തൃഷ്ണാ ■■■ യഃ പ്രതമകഃ രക്തപിത്തം ശ്രമഃ ക്ലേശഃ കാസഃ ജ്വരഃ ഹർദ്ദിഃ ച ജായതേ=തണ്ണിർഭാഹവും, ക്ഷയവും, തമകശ്വാസവും, രക്തപിത്തവും, തളച്ചയും, ക്ഷീണവും, ചുമയും, പനിയും, ഹർദ്ദിയും ഉണ്ടാകുന്നു.

൧൩൨ അർത്ഥം:—

വ്യാധാമജാഗരാധപശ്ചിമാന്യഭാഷ്യാദി സാഹസം=വ്യാധാമം, ഉറക്കിളപ്പ്, വഴിനടപ്പ്, സ്ത്രീസവ, ചിരി, സംസാരം മുതലായ സാഹസകർമ്മം, അതി ഭജൻ=അധികമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവൻ, ഗജം ആകഷൻ സിംഹഃ ഇവ=ആനയേ പിടിച്ചുവലിക്കുന്ന സിംഹമെന്നപോലെ, വിനശ്യതി=നശിച്ചുപോകുന്നു.

സു. മ. ൨:—

സ്വപ്നഭാവമുണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വപ്നം തപശ്ശാശ്ച
തപശ്ശാശ്ച പരമഭാവോ യസ്മാത്താ ശീലയേദതഃ

മ. ൨. അർത്ഥം:—

യസ്മാൽ=യാതൊന്നു മേൽവായിട്ട്, സ്വപ്നം വായു അഭ്യ
ധികം=സ്വപ്നത്തിൽ വാതം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ, സ്വപ്നം
തപശ്ശാശ്ച ച=സ്വപ്നം തപശ്ശാശ്ച ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, അ
ഭ്യധികം ച തപശ്ശാശ്ച=അഭ്യധികം തപശ്ശാശ്ച വിശദമായിട്ടുള്ളതാക
ുന്നു, അതഃ=ഈ കാരണത്താൽ, ശീലയേദതഃ=അഭ്യധികം പതി
വായിട്ടുപയോഗിക്കണം.

മസ്തിഷ്കത്തിൽ നിന്നും സൂക്ഷ്മാകാശത്തിൽ നിന്നും അനേകം
നാഡികൾ (Nervous) പുറപ്പെട്ടു ശാഖാപശാഖമായിപ്പിരിഞ്ഞു
ശരീരമെങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ നാഡികളാണു വാതത്തി
ന്റെ സഞ്ചാരപഥം. ഇതിനെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടാണു വാതം
സകല ശരീരഭാഗങ്ങളിലും നിവർത്തിക്കുന്നത്. ശരീരത്തിൽ
വേദനാഭിവിവിധവികാരങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഇതിനെ ആശ്രയി
ച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ. നാഡികൾ സംജ്ഞാവഹകർ എന്നും മേ
ഷ്ണാവഹകർ എന്നും ചുരുക്കത്തിൽ രണ്ടു വിധത്തിലുണ്ട്. സംജ്ഞാവ
ഹനാഡികളുടെ പ്രാന്തങ്ങൾ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിലും മേഷ്ണാവ
ഹനാഡികളുടെ പേശികളിലും പ്രാധാന്യം നേടിയെടുത്തിരി
ക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു വിഷയമിരിക്കുന്ന ലൗകികകാര്യങ്ങളെപ്പ
റ്റിയുള്ള ബോധം ഇന്ദ്രിയഭാഗം ചൈതന്യസ്ഥാനത്തെത്തിക്കുന്നതാ
ണ് സംജ്ഞാവഹനാഡികളുടെ കൃത്യം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഓരോന്നും ഓ
രോധിയിൽ പ്രാധാന്യമുള്ളവയാണെന്നിരിക്കിലും സ്വപ്നനേന്ദ്രിയത്തി
നു മറ്റൊന്നിനു മില്ലാത്ത വിശിഷ്ടതയുണ്ട്. എന്തെന്നാൽ അ
ത് സ്വശരീരവ്യാപിയാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ മറ്റുള്ള നല്ല ഇന്ദ്രി
യസ്ഥാനങ്ങളിലും അതു വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്വപ്നബോധമുണ്ടാകാ
ത്ത യാതൊരു ഭാഗവും ശരീരത്തിന്റെ എത്ര ക്ഷുദ്രമായ പ്രദേശത്തും
കാണുകയില്ല. അത്രമേൽ സ്വവ്യാപിതവുമായതാണ് സ്വപ്നനേന്ദ്രി
യം. അതുപോലെ, സ്വപ്നാവഹനാഡികളെന്നവണ്ണം സംജ്ഞാവഹ
കളാണ്. മറ്റിന്ദ്രിയനിബദ്ധങ്ങളായ നാഡികളുമെങ്കിലും, സകല
നാഡികളുടേയും അധിഷ്ഠാതാവു വാതം തന്നെയെന്നിരിക്കിലും വാതത്തി
ന്റെ പ്രധാന്യം സ്വപ്നഭാവമുണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വപ്നാവഹനാഡികളിൽ
വാതത്തിന് അധികം പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന്. സ്വപ്നാവഹനാഡികൾ

സു. ൧൨൪:—

ശിരഃശ്രവണപാദേഷ്വേതം വിശേഷണശീലയേത്
സകേശ്വശ്ശീലിതോമുർദ്ധ്വനി കപാലേന്ദ്രിയതപ്തഃ
ഛന്ദമന്യാശിരഃകണ്ഠശ്ചാലം കണ്ഠപുരണം
പാദാഭ്യംഗസ്തത്ത്വൈര്യനിദ്രാദൃഷ്ടിപ്രസാദകൃത്
പാദസ്പഷ്ടിശ്രമസ്തേ സംകോചസ്ഫുടനേപ്രണത്.

സു. ൧൨൫:—

വർജ്യാഭ്യംഗഃ കഫഗ്രസ്തതസംശ്രദ്ധജിഹ്വിഭിഃ

താനങ്ങളാൽ നിരസ്യമാകുവണ്ണം വലയിതമായ സ്ഫർശനേന്ദ്രിയം
തപിക്കിനെ ആശ്രയിച്ചാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത്. അഭ്യംഗംകൊണ്ടു സ്തി
ശ്ലതയും നഞ്ജന്യങ്ങളായ മറ്റു ഗുണങ്ങളും നേരേ ലഭിക്കുന്നതു തപ
ക്കിനാണു്. അതുകൊണ്ടാണു് അഭ്യംഗം രാച്യമായിരിക്കുന്നത്. തപ
ക്കിനങ്ങളാകുന്ന ഈ ഗുണങ്ങൾ തപക്കിനോടു അഭേദതാദൃച്ഛം വഹി
ക്കുന്ന സ്ഫർശനേന്ദ്രിയത്തിന്നു ലഭിക്കുകയും, അതുവഴി സ്ഫർശവ
ഛന്ദാദികളും മറ്റു സകല നാഡികളും സ്തിശ്ലമവ്യങ്ങളും വരും
സമീകൃതവുമായിട്ടു ശരീരം സ്വസ്ഥവും സുസ്ഥിരവുമായിത്തീരുന്നു.

൧൨൪. അർത്ഥം:—

ശിരഃ ശ്രവണപാദേഷ്വേതം=ശിരസ്സിലും, കർണ്ണങ്ങളിലും, പാദങ്ങളിലും,
തം=അതിനേ (അഭ്യംഗത്തെ,) വിശേഷണശീലയേത്=വിശേഷിച്ചും ശീലിക്കണം. സഃ=അതു് (അഭ്യംഗം) മുർദ്ധ്വനി ശീലിതഃ=ശിരസ്സിൽ പതിവായിട്ടുപയോഗിച്ചാൽ, കേശ്വഃ=തലമുടിക്കു പലവിധത്തിൽ ഹിതകരമായിരിക്കും. കപാലേന്ദ്രിയതപ്തഃ=തലയോട്ടിക്കും ഹൃദയങ്ങൾക്കും ബലവും പ്രസാദമുണ്ടാക്കും. കണ്ഠപുരണം=കാതിനളിൽ നിറുത്തുന്നതായാൽ, ഛന്ദമന്യാശിരഃ കർണ്ണശ്ചാലം=ചെങ്കിട്ടിലും പിൻകഴുത്തിലെ ഞരമ്പുകളിലും ശിരസ്സിലും കർണ്ണങ്ങളിലുമുള്ള വേദനകളെ ശമിപ്പിക്കും, പാദാഭ്യംഗഃ തു=ഉള്ളംകാലിൽ എണ്ണ നേയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ടാകട്ടെ, തത്ത്വൈര്യനിദ്രാദൃഷ്ടിപ്രസാദകൃത്=പാദങ്ങൾക്കു സ്ഥിരത, ഉറക്കം, ദൃഷ്ടിപ്രസാദം ഇവ ഉണ്ടാകും. പാദസ്പഷ്ടിശ്രമസ്തേ സംകോചസ്ഫുടനേപ്രണത്=കാൽതരിപ്പ്, തളർച്ച, സ്തംഭനം, കോച്ചൽ, തുടിപ്പ് ഇവ ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യാം.

സു. ൧൨൬:—

ശരീരായാസജനനം കർമ്മ വ്യായാമ ഉച്യതേ.

൧൨൫. അർത്ഥം:—

കഫഗുസ്തകൃതസംശുദ്ധജീർണ്ണിഭിഃ=കഫം വളരെ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നവർ, വമനവിരോധനാഭി ശോധനകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നവർ, അജീർണ്ണമുള്ളവർ ഇവരായ്, അഭ്യംഗം=എണ്ണത്തേപ്പു; വർജ്യം=വർജിക്കപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു.

അഭ്യംഗത്തിന്റെ ഗുണം നോക്കിയാൽ അതു ബ്ലാഹണമെന്നു കാണാം. ബ്ലാഹണമോ ശ്ലേഷ്മസാന്നിധ്യത്താൽ ഉണ്ടാകുന്നതുമാണ്. ആകയാൽ ശ്ലേഷ്മം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നവരും ശ്ലേഷ്മവൃദ്ധിജങ്ങളായ രോഗങ്ങളുള്ളവരും അഭ്യംഗം ആചരിക്കുന്നതായാൽ കഫവും കഫജങ്ങളായ വികാരങ്ങളും വർദ്ധിക്കാനിടയുള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർ അഭ്യംഗം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് നന്നാണ്. ശോധനകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നവർക്കും അജീർണ്ണകർമ്മം അപ്പോൾ അഗ്നി മന്ദിച്ചിരിക്കുകയാകുന്നു. അഗ്നിയേ ജ്വലിപ്പിക്കാൻ സ്നേഹം സമത്വമാണെങ്കിലും സ്നേഹത്തേ ഇന്ധനമായി സ്വീകരിച്ചു പരിച്ഛിക്കാൻ ശക്തിയില്ലായ്മയാൽ ജ്വലിക്കാതിരിക്കുന്ന അഗ്നിയേ അതു മന്ദിപ്പിക്കുകയേ ഉള്ളൂ. അതിനാൽ അങ്ങനെയുള്ളവരും അഭ്യംഗം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതു കൊള്ളാം.

൧൨൬. അർത്ഥം:—

ശരീരായാസജനനം കർമ്മം=ദേഹത്തിനാകപ്പാടേ ഇളക്കമുണ്ടാക്കുന്ന അതിന്റെ പ്രവൃത്തി, വ്യായാമഃ ഉച്യതേ=വ്യായാമം എന്തു പറയപ്പെടുന്നു.

മനുഷ്യർ ഈ കാലത്തു തിന്തുഗ്ജന്തുക്കളെപ്പോലെ അവരവരും ആഹാരകാലം അവരവർ തന്നെ സ്വപ്രയത്നത്താൽ നിർവ്വഹിച്ചു പോന്നിരുന്നു. ആഹാരത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ആ ആയാസത്താൽ ക്ഷയിച്ചുപോകാനിടയുള്ള ശരീരായവങ്ങളേ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് കിട്ടുന്ന പരിമിതമായ ആഹാരത്താൽ പരിഹരിച്ചും പോന്നിരുന്നു. അങ്ങനെ സത്വവിസത്വരൂപത്തിലുള്ള ശരീരത്തിന്റെ രേഖചെലവുകൾ സമമായിരുന്നതിനാൽ അന്ന് അരക്കു ധാതുവൈഷമ്യമോ അതിന്റെ ഫല

മായ രോഗാക്രമണമോ ഉണ്ടായിരുന്നമില്ല. എല്ലാവരും അരോഗ
ദൃഢഗാത്രന്മാരും ഭിഷായുസ്സുകളുമായിരുന്നു. ഇന്നാണെങ്കിൽ ശരീരം
കൊണ്ടു യാതൊരു വേലയും ചെയ്യാതെ വിവിധങ്ങളായ ഭോജ്യവേദന
കളെ സുഖമായിട്ടു തിന്നും കുടിച്ചുംകൊണ്ടിരിക്കാനാണ് ആളുകൾ
മോഹം. ഈ സാധിക്കുന്നതിനായുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടു
വിളഭൂമി മുഴുവനും ഏതാനുംപേരുടെ അധീനത്തിലായിത്തീർന്നു. അതു
കൊണ്ടു മതിയാകാത്തതിട്ടു 'പണം' എന്നൊരു ദുർദ്ദേവതയെക്കൂടി സൃ
ഷ്ടിച്ചുവിട്ടിട്ടു അതിനെ ആരാധിക്കാനും തുടങ്ങി. പണം പ്രത്യക്ഷപ്പെ
ട്ടതോടുകൂടി മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല മനുഷ്യരോടും പണത്തോടും സത്യാ
ത്തിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഭൂമിയും അതിലുള്ള സർവ്വംകൂടി
പണത്തിനധീനമായി. പണത്തെ സേവിക്കുന്നതോ, 'ചാത്തനേ' സേ
വിക്കുന്നതുപോലെ കസ്തിതമാഗ്ഗങ്ങളിൽകൂടിയാകയാൽ അന്തരംഗം
വികടമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ നിബന്ധിതമായി; ശരീരത്തിന് അത്രത
ന്നെ പ്രവൃത്തിയില്ലാതായി; അങ്ങനെ ശരീരയാത്ര വിഷമവുമായി. ഇ
വിടെയാണ് രോഗത്തിന്റെ ആവിർഭാവം. ഇനിയും ശരീരയാത്ര സമ
സ്ഥിതിയിൽ ധരണമെങ്കിൽ പണ്ടത്തേപ്പോലെ ശരീരത്തിന്റെ വര
വുമെലവുകളെ തുല്യമാക്കണം. ഭൂമി ആഹാരസാധനങ്ങളെ വിളയി
ക്കാനുള്ളതും, ആഹാരം സകലർക്കും ഒരുപോലെ ആവശ്യമുള്ളതുമായ
യാൽ ഭൂമി മുഴുവൻ എല്ലാവരുടേതാക്കിവെച്ച് അവർക്കാവശ്യമുള്ള
ആഹാരസാധനങ്ങളെ അവരവർ തന്നെ പ്രയത്നിച്ചുണ്ടാക്കുകയും, പ്ര
യത്നത്തിനനുസരിച്ച് ആഹാരം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായാൽ ശരീ
രയാത്ര സമസ്ഥിതിയിലാകും. എന്നുവെച്ചാൽ ആയാസംകൊണ്ടു ശരീ
രാവയവങ്ങൾക്കു എത്രത്തോളം ക്ഷയമുണ്ടാകുന്നുവോ ആ ക്ഷയത്തെ
പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിടത്തോളം ആഹാരം കഴിക്കണം. ആഹാരം
കൊണ്ടു ശരീരാവയവങ്ങൾക്കു എത്രത്തോളം പരിപൂഷ്ണി ഉണ്ടാകുന്നു
വോ ആ പരിപൂഷ്ണികൊണ്ടു സാധിക്കാവുന്നിടത്തോളം പ്രയത്നവും
ചെയ്യണം. ആയാസത്തിനുവേണ്ടി ആഹരിക്കണം. ആഹാരത്തി
നുവേണ്ടി — അല്ലെങ്കിൽ ആഹരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു പ്രയത്നിക്കണം.
അങ്ങനെയുള്ള പ്രയത്നമാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വ്യായാമം.
എന്ന് ആയാസത്തിനുവേണ്ടി മാത്രമുള്ള വെറും കർമ്മത്തേയാണ്
വ്യായാമമെന്നു പറയുന്നത്. അതിനാൽ വേലയൊന്നും ചെയ്യാതെ
മണിക്കണക്കിനു കണക്കുനോക്കാതെ തിന്ന കൊഴുത്തിരിക്കുന്ന പ്രഭ
ക്കന്മാർക്കായി വിധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ വ്യായാമം. ഈ മിനക്കുട്ട
വേല, വേലചെയ്തുപോയിരിക്കുന്നവർക്കു പരിമാന്യമാണെങ്കിലും സപ
ര്യ പ്രയത്നിക്കാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രയത്നഫലത്തെ അനുഭവിച്ചു

സു. ൧൨൭:—

ലഘവം കർമ്മസാമന്ത്വം ഭീഷ്മാഗ്നിർമേദസഃ ക്ഷയഃ
വിഭക്തഃ ഖനഗാത്രതപം വ്യായാമാദുപജായതേ.

ശരീരത്തെ രോഗലോഭനമാക്കിത്തീർക്കുന്നവർക്ക്, അതിനു പ്രകൃതി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ശിക്ഷയാണിതെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അവരത്ത് അനുഷ്ഠിക്കുകയെന്ന വേണം. വ്യായാമം പലതരത്തിലുണ്ട്. കരചരണാഭിക്ഷായം ഓരോ അവയവങ്ങൾക്കും, മുഴുവൻ ശരീരത്തിനും ആയാസമുണ്ടാക്കുകയാലാണ് അതു പലതരത്തിലായിരിക്കുന്നത്. കാലിനമാത്രം ആയാസമുണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ നടക്കുകയോ സൈക്കിൾസവാരി ചെയ്തതോ ചെയ്യുന്നതായാൽ അതു സാധിക്കും. അതുപോലെ കൈയ്ക്ക്, കണ്ണും, ഉരുപ്രദേശം, കോഴും, കടിപ്രദേശം ഈ അവയവങ്ങൾക്കു പ്രത്യേകവും മുഴുവൻ ശരീരത്തിനും ആയാസമുണ്ടാക്കുന്ന വ്യായാമങ്ങളും ഉണ്ട്. അവയേ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആവശ്യമുള്ളതിനേ യഥായോഗ്യം ഉപയോഗിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാണ്.

൧൨൭. അർത്ഥം:—

ലഘവം=ശരീരത്തിനു ലഘുത്വം, കർമ്മസാമന്ത്വം=പ്രകൃതി ചെയ്യുന്നതിനു സാമന്ത്വം, ഭീഷ്മഃ അഗ്നിഃ=ജരാരാഗ്നിക്കു ഭീപനശക്തി, മേദസഃ ക്ഷയഃ=മേദസ്സിന് ക്ഷയം, വിഭക്തഃ ഖനഗാത്രതപം=അവയവങ്ങൾ വേർതിരിഞ്ഞു നിഖിഡങ്ങളായിരിക്കുകയും, വ്യായാമാൽ ഉപജായതേ=വ്യായാമം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നു.

ശരീരത്തിന് രണ്ടുതരം പുഷ്ടിയുണ്ട്. ശരീരത്തിന്റെ ഉപാദാനങ്ങളായ സകല ധാതുക്കളും ഒരുപോലെ പോഷിക്കുക, ചില ധാതുക്കൾ മാത്രം പോഷിക്കുക ഇതാണ് ആ രണ്ടുതരം. എല്ലാധാതുക്കൾക്കും ഒരുപോലെ പുഷ്ടിയുണ്ടാകുന്നതാണ് ശരിയായ പുഷ്ടി. ആരോഗ്യവും ബലവും ഈ പുഷ്ടിയേ ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. ചില ധാതുക്കൾ പോഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ധാതുവൈഷമ്യമാണുണ്ടാവുക. ധാതുവൈഷമ്യം രോഗമെന്നുണല്ലോ പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. തേ! തടിച്ചു കൊഴുത്ത് ആരോഗ്യവാന്മാരാണെന്ന് സാധാരണക്കാർക്കു തോന്നത്തക്കവണ്ണമിരിക്കുന്ന ആളുകൾ വാസ്തവത്തിൽ രോഗികളാണ്. മേദോധാതുവിന്റെ അതിവൃദ്ധിയാണ് അവരെ അപകാരം കടവയറുന്മാരാക്കിത്തീർക്കുന്നത്. കാഴ്ചക്കാർക്ക് ഒരു “പോതറവ്” ഉണ്ടാക്കിത്തീ

സു. ൧൨൯:—

അർദ്ധശക്ത്യാ നിഷേവ്യസ്ത ബലിഭിഃ സ്തിശ്ലാഭോജിഭിഃ
ശീതകാലേ വസന്തേച മന്ദമേവ തത്ത്വേനാഭാ.

ശരീരത്തിന് ആയാസമുണ്ടാക്കുന്നതെല്ലാം വാതപിത്തങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാകകൊണ്ടും, വാതപിത്തങ്ങളുടെ യോജിച്ചുള്ള വൃദ്ധി ശരീരത്തെ ക്ഷയിപ്പിക്കുന്നതാകകൊണ്ടും വാതപിത്താമയിക്കു വ്യായാമം ഹിതമല്ല. ബാലൻ അപൂർണ്ണാംഗനാകകൊണ്ടും വൃദ്ധൻ ക്ഷീണധാതുവാകകൊണ്ടും അവരുടെ ശരീരം ആയാസക്കുതക്കമല്ല. അജീർണ്ണികൾ മന്ദിച്ചിരിക്കുന്ന ജഠരാഗ്നിയേ ദീപിപ്പിച്ച് അജീർണ്ണത്തേ പാക്കപ്പെടുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ജീവശക്തി കോഷ്ഠത്തിൽ പ്രധാനമായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അതു പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടുമാണിരിക്കുന്നത്. ആ അവസരത്തിൽ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നതായാൽ ജീവശക്തിയുടെ പ്രവർത്തനം ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി വിതറിപ്പോകാനിടയുള്ളതിനാലും മന്ദിച്ചിരിക്കുന്ന അഗ്നിക്ക് ഇന്ധനത്തിന്റെ അതിവലനം നാശകരമാകയാലും അജീർണ്ണിയും വ്യായാമത്തെ വർദ്ധിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൧൩൦. അർത്ഥം:—

ബലിഭിഃ സ്തിശ്ലാഭോജിഭിഃ = ബലമുള്ളവരും സ്തിശ്ലാഭം അഭിക്കുന്നവരുമായ ആളുകൾക്ക്, ശീതകാലേ വസന്തേച = ഫേമന്ത ശിശിരങ്ങളിലും, വസന്തത്തിലും, നഃ = ഞ്ഞു (വ്യായാമം), അർദ്ധശക്ത്യാ നിഷേവ്യഃ = തങ്ങുക്കളുള്ളതിൽ പകുതി ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് അനുഷ്ഠിക്കാവുന്നതാണ്. തതഃ അന്യഭാ = മറ്റു കാലങ്ങളിൽ, മന്ദം ഏവ = അല്പമായിട്ടുതന്നെ ആകാവൂ.

സ്തിശ്ലാഭം അഭിക്കുകയായ ബലവാന്മാക്കാണു വ്യായാമം വിധിക്കുന്നത്. കാലവശാൽ ചെയ്യേണ്ടതും കോപിക്കേണ്ടതും ചെയ്യാനിടയുള്ള കഥത്തിന്റെ ശമനത്തിനായിട്ടു ഫേമന്തശിശിരവസന്തങ്ങളിൽ വർ വ്യായാമം ചെയ്യണം. അതുതന്നെ അപ്പോൾ അവർക്കുള്ള ബലത്തിൽ പകുതി ഉപയോഗിച്ചുവേണം വ്യായാമം ചെയ്യാൻ. ശേഷം ജ്യേഷ്ഠ വാതപിത്തങ്ങളുടെ ചയപ്രകോപകാലങ്ങളാകയാൽ അവിടെ അല്പമായിട്ടേ അവരും വ്യായാമം ചെയ്യാവൂ. ഇതിൽനിന്ന് ബലികളും സ്തിശ്ലാഭോജികളുമല്ല; അർദ്ധ വ്യായാമം ചെയ്യരുതെന്നും, വേണ്ടി

സു. ൧൨൮:—

വാതപിത്താമയീ ബാലോ വൃദ്ധോജീർണ്ണീച തം തൃജേൽ.

കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഈ കടവയറ് ഒരു രോഗമാണെന്ന് അവർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും അപ്പോൾ തോന്നുകയില്ലെങ്കിലും അചിരേണ ആ മനുഷ്യനേ അതു രോഗിയാക്കിത്തീർക്കും. രോഗലക്ഷണങ്ങളിൽപെട്ട അലസ്യം ശരീരഗേതരവാ മുതലായ ഉപദ്രവങ്ങൾ അപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടായിക്കാണുകയും ചെയ്യും. മേടസ്സിന്റെ ഈ അതിവൃദ്ധിയേയും തജ്ജന്യങ്ങളായ ഗേതരവാദ്യപദ്രവങ്ങളേയും രീത്ത് പൂണ്ണാരോഗ്യത്തിന്റെ അധിഷ്ഠാനമായ ധാതുസാമ്യത്തെ ഉണ്ടാക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായ താകുന്നു വ്യായാമം. ഇതിൽനിന്ന് സംഗതി വിശേഷാൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. മേടസ്സിന്റെ അതിവൃദ്ധിയേയും അതുകൊണ്ടുള്ള ഉപദ്രവങ്ങളേയും തീർക്കുന്നതാണല്ലോ വ്യായാമം. മേദോവൃദ്ധികൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതു ധാതുവൈഷമ്യമാണ്. ധാതുവൈഷമ്യം രോഗവുമാണ്. അതിനാൽ രോഗത്തെ ശമിപ്പിക്കുന്നതാണ് വ്യായാമം എന്നു സിദ്ധമായി. ചിന്നെ ശരീരായാസജനനമായ കർമ്മമാണ് വ്യായാമം എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രോഗാവസ്ഥയിൽ ശരീരത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ അപ്രവൃത്തങ്ങളായിപ്പോകുന്നു. അവ വീണ്ടും പ്രവർത്തിച്ചുതുടങ്ങുന്നത് രോഗം മരിക്കുമ്പോഴാണ്. അവനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ആയാസജനനമായ വ്യായാമത്തിനു കഴിമുറമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് വ്യായാമം രോഗശമനസമർത്ഥമാണെന്നു സിദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചില രോഗത്തിലും അളകുറക്കും വ്യായാമം നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഔഷധത്തെ മാത്രമല്ല അന്നത്തേയും അപ്രകാരം നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ വ്യായാമസമ്പ്രദായത്തെ വേണ്ടത്ര വിപുലമാക്കുകയും ശാസ്ത്രീയമായി വിഭജിച്ചുകൂട്ടികരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായാൽ അതുകൊണ്ടുതന്നെ സകല രോഗങ്ങളേയും ശമിപ്പിക്കാമെന്നതെന്നയല്ല ആരോഗ്യത്തെ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യാവുന്നതാകുന്നു. ശരീരത്തിലെ ഓരോ അവയവങ്ങളും ധാതുക്കളും അവയുടേ പടകങ്ങളും അതാതിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ശരിക്കുമെന്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നിടത്തോളം യാതൊരു രോഗങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതല്ലല്ലോ.

൧൨൮. അർത്ഥം:—

വാതപിത്താമയീ=വാതപിത്തഭവങ്ങളായ രോഗങ്ങളുള്ളവരും ബാലഃ വൃദ്ധഃ അജീർണ്ണീച=ബാലനും വൃദ്ധനും, അജീർണ്ണമുള്ളവനും, തം തൃജേൽ=അതിനേ (വ്യായാമത്തെ) ഉപേക്ഷിക്കണം.

സു. ൧൩൦:—

തം കൃതപാണ്ഡസുഖാ ദേഹം മർദ്ദയേച്ഛ സമന്തതഃ.

സു. ൧൩൧:—

തൃഷ്ണാ ക്ഷയഃ പ്രതമകോ രക്തപിത്താ ശ്രമഃ ക്ലേശഃ
അതിഗ്യായാമതഃ കാസോ ജ്വരഃ ഹർദ്ദിശ്ച ജായതേ.

സു. ൧൩൨:—

വ്യായാമജാഗരാധപശ്ചിമാന്യഭാഷ്യാദി സാഹസം
ഗജം സിംഹ ഇവാകഷ്ഠൻ ഭജന്നതി വിനശ്യതി.

വന്നാൽ ചൈത്ര്യന്റെ ഉപദേശമനുസരിച്ചു ചെയ്യുന്നതെന്നും ഗ്രഹിക്കേണ്ടതാണ്. ■■ സ്വസ്ഥനേ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള വിധിയത്രേ. രോഗികളുടെ സംഗതിയിൽ വ്യായാമം ആകാശമാ പാടില്ലയോ എന്നും, ആകാശത്തിൽ ഏതുമാതിരി വ്യായാമം എത്രത്തോളമാണ് വേണ്ടതെന്നും വൈദ്യൻ നിശ്ചയിക്കേണ്ടതാകുന്നു. അങ്ങനെയല്ലാതെ യാതൊരു രോഗികളും വ്യായാമം—എന്നുവെച്ചാൽ ശരീരത്തിന് ആയാസകരമായ യാതൊരു കർമ്മവും സ്വയം ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല.

൧൩൦ അർത്ഥം:—

■ കൃതപാ=അതു ചെയ്തിട്ട്, ദേഹം സമന്തതഃ=ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗവും, അസുഖാ മർദ്ദയേൽ ച=സുഖകരമായ വിധത്തിൽ മർദ്ദിക്കുകയും വേണം. വ്യായാമം ചെയ്യുകഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗവും കൈകൊണ്ടു സുഖകരമായ വിധത്തിൽ തിരുമ്മണമെന്നർത്ഥം.

൧൩൧ അർത്ഥം:—

അതിഗ്യായാമതഃ=അതിഗ്യായാമം നിമിത്തം, തൃഷ്ണാ ക്ഷയഃ പ്രതമകഃ രക്തപിത്താ ശ്രമഃ ക്ലേശഃ കാസഃ ജ്വരഃ ഹർദ്ദിഃ ച ജായതേ=തണ്ണീർഭാഹവും, ക്ഷയവും, തമകശ്വാസവും, രക്തപിത്തവും, തളച്ചയും, ക്ഷീണവും, ചുമയും, പനിയും, ഹർദ്ദിയും ഉണ്ടാകുന്നു.

൧൩൨ അർത്ഥം:—

വ്യായാമജാഗരാധപശ്ചിമാന്യഭാഷ്യാദി സാഹസം=വ്യായാമം, ഉറക്കിളപ്പ്, വഴിനടപ്പ്, സ്ത്രീഃസവ, ചിരി, സംസാരം മുതലായ സാഹസകർമ്മം, അതി ഭജൻ=അധികമായിട്ടു ചെയ്യുന്നവൻ, ഗജം ആകഷ്ഠൻ സിംഹഃ ഇവ=ആനയേ പിടിച്ചുവലിക്കുന്ന സിംഹമെന്നപോലെ, വിനശ്യതി=നശിച്ചുപോകുന്നു.

സു. ൧൩൩:—

ഉഭയന്തരം കഫഹരം മേദസഃ പ്രവിലായനം
സ്ഥിരീകരണമംഗാനാം തപക്പ്രസാദകരംപരം.

സു. ൧൩൪:—

ഭീപനം വൃഷ്യമായുഷ്യം സ്നാനമൂർജ്ജാബലപ്രദം
കണ്ഡു മലത്രമസേപദത്രാതുരദാഹപാപ് മജിൽ.

ആന വളരെ വലുതും ആനയെ അപേക്ഷിച്ച് സിംഹം തീരെ ചെറുതാകുന്നു. എങ്കിലും ആനയേ കൊല്ലാൻ സിംഹത്തിനു കഴിയും. സിംഹം ആനയേ കൊല്ലുന്നത് ഒരു പ്രത്യേകസമ്പ്രദായത്തിലാണ്. അതു പോരാ ഒരു ബാലപരീക്ഷയെപ്പോലെയാണെന്നു കരുതിക്കൊണ്ടു സിംഹം ആനയുടെ നേരേചെന്ന് അതിന്റെ തുമ്പിക്കൈയിലോ മറ്റോ പിടിച്ചു വലിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പിടിത്തത്തിൽതന്നെ ആന സിംഹത്തേ അടുത്തു വലിച്ചിട്ട് ഒരു ചവിട്ടു ചവിട്ടുന്നതോടുകൂടി സിംഹത്തിന്റെ കഥ കഴിയും. അതുപോലെ വൃതാമാദികൾ വേണ്ടവിധത്തിൽ മിതമായിട്ടുപയോഗിക്കുന്നതായാൽ അവ ശരീരത്തിനു ബലകരങ്ങളും രോഗനാശകങ്ങളുമായിരിക്കുമെങ്കിലും, വേണ്ട വിധത്തിലല്ലാതെയും അമിതമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നതായാൽ ശരീരത്തേ, ക്ഷയിപ്പിച്ചും രോഗദാജനമാക്കിയും നശിപ്പിക്കുന്നതാകുന്നു.

൧൩൩. അർത്ഥം:—

ഉഭയന്തരം=തിരുമുത്ത്, കഫഹരം=കഫത്തേ ശമിപ്പിക്കും, മേദസഃ പ്രവിലായനം=മേദസ്സിനേ ഭൂവിപ്പിച്ചുകളയും, അംഗാനാം സ്ഥിരീകരണം=അവയവങ്ങൾക്കു ഉറപ്പുണ്ടാക്കും, പരം തപക്പ്രസാദകരം=തൊലിക്ക് ഏറ്റവും തെളിവുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും.

൧൩൪. അർത്ഥം:—

സ്നാനം=കുളി, ഭീപനം=ജഠരാഗ്നിയിലേ ഭീപിപ്പിക്കുകയും ഭീപനശക്തിയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്, വൃഷ്യം=സംഭോഗചാര്യ്യത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കും, ആയുഷ്യം=ആയുസ്സിനു ഹിതമായിട്ടുള്ളതാണ്, ഉർജ്ജാബലപ്രദം=മനുഷ്യസാദത്തെയും ബലത്തെയും ഉണ്ടാക്കും, കണ്ഡു മലത്രമസേപദത്രാതുരദാഹപാപ് മജിൽ=ചെറുപ്പിൽ, അഴുക്ക്, തളർപ്പ്, വിചർപ്പ്, മടി, രണ്ണീർദ്ദാഹം, ഉഷ്ണം, പാപം ഇവയെ ഇല്ലാതാക്കും.

പഞ്ചഭൂതാത്മകമായ ശരീരം ഭൗതികങ്ങളായ അനേകം ഘടക പദാർത്ഥങ്ങളോടുകൂടിയതാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ജലമാകുന്നു. ശരീരമെങ്ങും സഞ്ചരിച്ചു സകലശരീരഭാഗങ്ങളേയും പോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അന്നസാരമായ രക്തത്തിന്റെ ഘടകങ്ങളിലും ജലമാണ് മറ്റൊല്ലാറ്റിനേയുംക്കാൾ അധികമായിരിക്കുന്നത്. ശരീരത്തിന് ജലം എത്രത്തോളം സാമ്പ്യമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് ഇതുകൊണ്ടു നിർണ്ണയിക്കാം. ശരീരത്തിലെ ഓരോ ഘടകങ്ങളും എപ്പോഴും വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടും, ഓരോന്നും പാകംവന്നു മറ്റൊന്നായി പരിണമിച്ചുകൊണ്ടുമാണിരിക്കുന്നത്. ഘടകങ്ങളുടെ ഈ വ്യാപാര പരിണാമനിഷ്ഠാദികമായ ആ പരസ്പരോപമർദ്ദം ശരീരത്തെ സദാ സന്തപ്തമാക്കിക്കൊണ്ടുവരികുന്നു. അപ്രകാരം സന്തപ്തമാകുന്ന ശരീരാധവയങ്ങൾക്ക് നിർവാപണമായ ജലത്തോടുള്ള സംസ്पर्ശം എത്രമാത്രം ആശ്വാസകരമായിരിക്കുമെന്ന് ആലോചിച്ചാലറിയാം. ശരീരമായ സകല വ്യാപാരങ്ങളും നാഡികളിൽ നിന്നു കിട്ടുന്ന പ്രേരണയനുസരിച്ചു നടക്കുന്നതാണ്. നാഡികൾ ശാഖോപശാഖമായി പിരിഞ്ഞു സർവശരീരത്തിലും വ്യാപിച്ച് അവയുടേ പ്രാന്തങ്ങൾ പ്രതാനരൂപത്തിൽ നീരസ്യമായിട്ടു തപകിൽ നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. നാഡികളേ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതോ അതിന്റെ അധിഷ്ഠാതാവും ഖരരൂക്ഷാദി ഗുണങ്ങളോടുകൂടി ശോഷകാരമാവുമായിരിക്കുന്ന വാതമാണ്. അതുകൊണ്ടും വ്യാപാരകരണംകൊണ്ടും ക്ഷീണിച്ചു ഗുണഹീനമായിത്തീരുന്ന നാഡികൾക്കു ജീവനമായ ജലത്തോടുള്ള യോഗം ബലാധാനവും അത്ഭുതകരമായിരിക്കുമെന്നുള്ളതിന്നും സംശയമില്ല. ഈ കാരണങ്ങളാൽ സ്നാനം ഭീപനതപാദി ഗുണങ്ങളോടു കൂടിയതായിരിക്കുന്നു. അതിനുപുറമേ തപകിൽ പറ്റിയിരുന്ന് അതിന്റെ ധർമ്മത്തിനു വിരോധമുണ്ടാക്കുന്ന മാമിന്ദ്രങ്ങളേ കളഞ്ഞു സ്രോതസ്സുകളേ തുറക്കുന്നതിനാൽ സ്നാനം കണ്ഡമുഖഗ്രന്ഥാദികളെ ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഒന്നുള്ളത് അതിന്റെ പരപശമനതപമാണ്. മുൻപറഞ്ഞ നാഡികളെല്ലാം സുഷുപ്ത എന്ന് പേരുള്ള മഹാനാഡിയിൽനിന്നും മസ്തിഷ്കത്തിൽനിന്നും പുറപ്പെടുന്നവയാകുന്നു. ആ സുഷുപ്തയും മസ്തിഷ്കവുമത്രേ മനസ്സിന്റെ ആസ്ഥാനം. അതിനാൽ അവയും അവയിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന ചില നാഡികളും മനോവഹകളായിരിക്കുന്നു. മനോവഹനാഡികൾക്കുണ്ടാകുന്ന വൈഷമ്യത്താൽ മനസ്സു വികൃതമായിട്ട് അതു പാപകർമ്മം ചെയ്യാൻ മനുഷ്യനേ പ്രേരിപ്പിക്കയും, മനോവഹനാഡികളുടെ സമതയാൽ അവികൃതമായിത്തീരുന്ന മനസ്സു പാപകർമ്മത്തിൽനിന്ന് അവനെ നിവർത്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

സു. ൧൩൦:—

ഉഷ്ണാബ്ജനാഡകായസ്യ പരിഷേകോ ബലാവഹഃ
തേനൈവതുത്തമാംഗസ്യ ബലവത് കേശചക്ഷുഷാം.

നാഡികളുടെ വൈഷമ്യത്തെത്തീർത്ത് അവയുടെ സമതയുണ്ടാക്കുവാൻ ജലത്തിന് കഴിയുമെന്നുള്ളതിനാൽ സ്നാനം പാപശമനമാകുന്നു. കളിക്കുമ്പോഴും കളിച്ചു കഴിഞ്ഞ മാത്രയിലും ഉണ്ടാകുന്ന ആ അനേക വൈകല്യമായ നിർവൃതിതന്നെ, പാപത്തെ ശമിപ്പിക്കാൻ സ്നാനത്തിന് കഴിയുമെന്നുള്ളതിനെ ആർക്കും മനസ്സിലാക്കിത്തരുന്നുണ്ട്.

൧൩൦. അർത്ഥം:—

ഉഷ്ണാബ്ജനാ=മുട്ടവെള്ളംകൊണ്ടു്, അധഃകായസ്യ പരിഷേകം=ഭോജനം കളിക്കുന്നതു്, ബലാവഹഃ=ബലവർദ്ധനമാകുന്നു, തേനൈവതു=അതുകൊണ്ടുതന്നെ, ഉത്തമാംഗസ്യ (പരിഷേകം)=തലകളിക്കുന്നതു്, കേശചക്ഷുഷാം ബലവത്=കേശത്തിന്റേയും നേത്രത്തിന്റേയും ബലത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതാകുന്നു.

സ്നാനത്തേപ്പറ്റി പറയുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ പരിഷേകശബ്ദം സ്നാനത്തേയാണ് വിവക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിലും 'ധാര' എന്നൊരു വിശേഷാൽ അതിന്നുണ്ട്. സ്നാനം ബലപ്രദമാണെന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ധാരയോ അതിനകാർ. ബലാവഹമാകുന്നു. ധാരതന്നെ മുട്ടവെള്ളംകൊണ്ടു തലയൊഴിച്ചുള്ള അധാരംഗത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നതായാൽ അതിലുപരികം ബലാവഹമാകുന്നു. ഇവിടെ ബലം എന്നതിന് ജീവശക്തി എന്നാണർത്ഥമെന്നും, രോഗശമനാർത്ഥം ജീവശക്തി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ അതിനെ അക്കാര്യത്തിൽ സഹായിക്കുകയാണു ചികിത്സയുടെ സ്വഭാവമെന്നും അതിനാൽ ധാരപ്രായാമത്തേപ്പോലെ നിരപായമായ ഒരു ചികിത്സയാണെന്നും അറിവുണ്ടാണു്. ശീതമാക്കിയും ഉഷ്ണമാക്കിയും ജലംകൊണ്ടെന്നു പോലെ തന്ത്രകാണ്ഡികസ്നേഹാദികൾകൊണ്ടും, വിവിധരീതിയിൽ സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്ന പലതരം ദ്രവസാധനങ്ങളേക്കൊണ്ടും സർവ്വംഗങ്ങളിലും പ്രത്യംഗങ്ങളിലും ശാസ്ത്രീയമായി വികല്പിച്ച പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നതായാൽ പരിഷേകാവഗാഹങ്ങൾകൊണ്ടും സകല രോഗങ്ങളേയും ശമിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാകുന്നു. എന്നാൽ ജലം സ്നാനമാണെന്നൊരർത്ഥം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. മുട്ടവെള്ളംകൊണ്ടു ശിരസ്സിൽ ധാരചെയ്യാൻ പാടുമുള്ളതല്ല. അതു തലമുടിക്കും

സു. ൧൩ നു:—

നാനാപു.ത്ര ശിരഃ സ്തായാന ജലേല്ലേ ന ശീതലേ
സ്താനോദകാവതരണ സ്വപ്നാൻ നഗോ ന ചാചരേൽ
പഞ്ചപിണ്ഡാനനുദ്ധൃത്യ ന സ്തായാൽ പരവാരിണി
നാത്മാനമീക്ഷേത ജലേ ന തടസ്ഥാ ജലാശയം
ന പ്രതിസ്ഫാലയേദംബു പാണിനാചരണേന വാ.

സു. ൧൩ ടെ:—

സ്താതപാ ന മൃജാൽ ഗാത്രാണി ധൂനയാന ശിരോരുഹാൻ
ന വസീതാർദ്ര ഏവാശു സോഷ്ണീഷേ ധേതതവാസസി
നതപാഞ്ചരം പൂർവ്വധൂതം ന ച തൈലവസേ സ്പൃശേൽ
വാസോന്യദന്യേച്ഛതേ നീർദ്ദമേ ദേവതാച്ഛനേ.

കണ്ണിനും കേടവരത്തുന്നതാണ്. 'തേനൈവ തു' എന്നതിലേ തൽപദ പ്രയോഗവും, ഏവകാരനിഷ്കുഷ്ഠം, തുശബ്ദസിദ്ധാന്തവുകൊണ്ട് അധികായപരിഷേകം ബലാവഹമാകുന്നതിന് എത്രത്തോളം ചൂടുള്ള വെള്ളം വേണമോ അത്രത്തോളം ചൂടുള്ള വെള്ളംകൊണ്ട് ഉത്തമാംഗ പരിഷേകം ചെയ്യാലാണ് കേശചക്ഷുസ്സുകൾക്കു ബലവത്തായിത്തീരുന്നതെന്നും, സുഖകരമായ കോഷ്ണോദകാകൊണ്ടായാൽ അത് ദോഷം സംഭവിക്കയില്ലെന്നും വ്യഞ്ജിപ്പിക്കുന്നു.

൧൩ നു. അർത്ഥം:—

ശിരഃ അനാപു.ത്ര ന സ്തായാൽ=തലനെയ്യൊന്നെ കളിക്കരുത്, അല്ലേ ജലേ ന=അല്ലജലത്തിൽ കളിക്കരുത്, ശീതലേ (ജലേ) ന=തണുപ്പിറിയ വെള്ളത്തിൽ കളിക്കരുത്, സ്താനോദകാവതരണ സ്വപ്നാൻ=കളിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ (കളം മുതലായതിൽ) ഇറങ്ങുന്നതും ഉറങ്ങുന്നതും, നഗഃ ന ആചരേൽ ച=വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ടല്ലാതെ ചെയ്യരുത്, പരവാരിണി=അമ്പ്രാൻ കളം മുതലായതിൽ, പഞ്ചപിണ്ഡാൻ അനുദ്ധൃത്യ ന സ്തായാൽ=അഞ്ചു മണ്ണു എടുത്തു കളയാതെ കളിക്കരുത്. അഞ്ചു മണ്ണു എടുത്തു കളയുന്നതുകൊണ്ട് അതു താൻ കഴിച്ച കളമായിട്ടു വിചാരിച്ചുകൊള്ളാമെന്ന് 'ഇന്ദ്ര' അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. "പഞ്ചദിപിണ്ഡൈരലൃതൈരാത്മനൈവസ്താനാത്ഥം ജലാശയഃ കൃതാഭവതി" ജലേ ആത്മാനം ന ഹൃഷേത=വെള്ളത്തിൽ പ്രതിഫലിച്ചു കാണുന്ന തന്റെ മറയായ നോക്കരുത്, തടസ്ഥാ ജലാശയം ന (ഹൃഷേത)=ജലാശയങ്ങളേ, അതിന്റെ

സു. ൧൩൮:—

സ്നാനമർദ്ദിതനേത്രാസ്യകണ്ണരോഗാതിശയിഷ്ട
ആയ്മാനപീനസാജിണ്ണഭക്ഷ്യവത്സ്യ ച ഗർഭിതം.

സു. ൧൩൯:—

അന്നപാനവിധാനേന ഭുജിതാനം വിനാശ്യയാൽ
അഭിനന്ദ്യ പ്രസന്നാത്മാ ഹൃതാ ഭതാ ച ശക്തിതഃ
പാകം സജലമേകാന്തേ യഥാസുഖമിതി ബ്രൂവൻ
പ്രയത്നേൽ സർവ്വദൃശ്യ പാചയേന്നാനമാത്മനേ
നാനാമദ്യാന്മുഷ്ട്യാനാം മൂതാനാം ദുഃഖജീവിനാം
സ്രീജിതക്ലീബപതിതകൂരദഷ്ടകൃതകാരിണാം
ഗണാരിഗണികാസത്രയുത്താനാം വണിജാം ച ന
നോത്സംഗേ ഭക്ഷ്യേൽ ഭക്ഷ്യാൻ ജലം നാഞ്ജലിനാ പിബേൽ
സർവ്വം ച തിലസംബലം നാദ്യാദസ്മിതേ രവൌ
ന ഭുക്താത്ര ആയസ്യേന നിഷിദ്ധം ഭജേൽ സുഖം

തീരസ്ഥലത്തുനിന്നുകൊണ്ടു നോക്കരുത്, പാണിനാ ചരണേന വാ=
കൈകൊണ്ടോ കാലുകൊണ്ടോ, അംബു ന പ്രതിസ്ഫാലയേൽ=വെ
ത്തിലടിക്കരുത്.

൧൩൯. അർത്ഥം:—

സ്നാനം=കളിചിട്ട്, ഗാത്രാണി ന മൂജാൽ=അംഗങ്ങളേ മാർജ്ജ
നംചെയ്യരുത് (തേച്ചു അഴുകിച്ചുക്കരുതെന്നർത്ഥം), ശിരോരഹാൻ ന
ധൂനയേൽ=തലമുടി കുടയരുത്, ആശു=കളി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ, ആർ
ദ്രഃ ഏവ=നന്നുവാടുക്കിടരുതെന്ന, -ശരീരത്തേതോർത്തിലുണക്കരുതെ എ
ന്നർത്ഥം (ആർദ്ര ഏവ=നന്നുതന്നെയിരിക്കുന്ന) സോഷ്ണീഷേ
ധൗതവാസസീ=അലക്കിയ വസ്ത്രങ്ങളും തലപ്പാവും, ന വസീത=
ധരിക്കരുത്, പൂർവ്വതം അംബരം ന വസീത=കളിക്കുന്നതിനു
മുൻപുടുത്തിരുന്ന വസ്ത്രത്തേയും ധരിക്കരുത്, തൈലരസേ ന സ്പൃ
ശേൽ ച=(കളിച്ചതിനുശേഷം) എണ്ണയേയും രസയേയും സ്പർശി
ക്കരുമരുത്, വാസഃ അന്യത്=സാധാരണ ധരിക്കുന്നതിനായുള്ള വ
സ്ത്രം ഒന്നു വേഷമായിരിക്കണം, ശയനേ നിർദ്ദമേ ദേവതാർച്ചനേ
ന്യത്=ഉറങ്ങുമ്പോഴും, പുറത്തു വലുടത്തും പോകുമ്പോഴും, ദേവാദായന
ചെയ്യുമ്പോഴും ധരിക്കുന്നതിന്നു വസ്ത്രങ്ങൾ വേവേറേ ഉണ്ടായിരിക്കണം.

സു. ൧൪:—

ധർമ്മാത്തരാഭിരത്വാഭിഃ കഥാഭിസ്ത്രിഗുണാത്മഭിഃ
മധ്യം ടിനസ്വഗമയേ ടിഷ്ടശിഷ്ടസഹായവാൻ

൧൩൮. അർത്ഥം:—

അർത്ഥിതനേത്രാസ്യകണ്ണരോഗാതിസാരിഷു = അർത്ഥിതം എന്ന വാത്വപ്രാധി, നേത്രരോഗം, മുഖരോഗം, കണ്ണരോഗം, അതിസാരം ഈ രോഗങ്ങളുള്ളവർക്കും, ആയ്മാനപീനസാജിണ്ണഭുക്തവത്സു ച = വയറു പെരുക്കവും പീനസവും അജിണ്ണവുമുള്ളവർക്കും ഉത്തരകഴിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കും, സ്നാനം ഗർഹിതം = കളി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

൧൩൯ അർത്ഥം:—

അത്രയാൽവിനാ = നിവൃത്തിയില്ലായ്മയെന്നതില്ലെങ്കിൽ, അന്ന പാനവിധാനേന = അന്നപാനവിധിമനുസരിച്ച്, അന്നം ഭുജിതം = ആഹാരം കഴിക്കണം, അഭിനന്ദ്യ = അന്നത്തെ അഭിനന്ദിച്ചിട്ട്, പ്ര സന്നാത്മാ = മനഃപ്രസാദത്തോടുകൂടി, ഹൃദയാ ശക്തിതഃ ദന്തപാ ച = മോമിക്കുകയും ശക്തിക്കുതക്കവണ്ണം സാധുക്കൾക്കു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് (ഉത്തര കഴിക്കേണ്ടതാണ്), സർവം ഉദ്ദിശ്യ = പിതൃദേവാദികളെയൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട്, ഏകാന്തേ സജലം പാകം = വിജനപ്രദേശത്തു് ആഹാരസാധനവും വെള്ളവുംകൂടി, യഥാസുഖം ഇതി ബ്രവൻ പ്രയത്നേൽ = “യഥാസുഖം” എന്നു ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടു ഭാനമെ യുണം, ആത്മനേ അന്നം ന പാചയേൽ = തനിക്കായിട്ടു താൻ അന്നത്തെ പാകംചെയ്യരുത്, മുഷ്ണാം = മരിക്കാൻ പോകുന്നവരുടേയും, മൃതാനാം = മരിച്ചവരുടേയും, ദുഃഖജീവിനാം = ദുഃഖിച്ചു ജീവിക്കുന്നവരുടേയും, സ്ത്രീജിതക്ലീബപതിതകൂരദഷ്ടതകാരിണാം = സ്ത്രീജിതന്മാർ, നപുംസകന്മാർ, നീചന്മാർ, ക്രൂരന്മാർ, പാപകർമ്മം ചെയ്യുന്നവർ ഇവരുടേയും, ഗണാരിഗണികാസത്രധുർത്താനാം = കൂട്ടം, ശത്രുക്കൾ, വേശ്യ, സത്രം, ധുർത്തന്മാർ ഇവരുടേയും, അന്നം ന അദ്യാൽ = ആഹാരം ഭക്ഷിക്കരുത്, വണിജാം ച ന = കച്ചവടക്കാരുടെ (ചോറുകച്ചവടം ചെയ്യുന്നവരുടെ എന്നർത്ഥം) അന്നവും ഭക്ഷിക്കരുത്, ഉത്സാഗേ ഭക്ഷ്യാൻ ന ഭക്ഷയേൽ = മടിയിൽവെച്ചുകൊണ്ടു യാതൊരു ഭക്ഷണസാധനങ്ങളും ഭക്ഷിക്കരുത്. അഞ്ജലിനാ മഥാ ന പിബേത് = കൈകൊണ്ടു വെള്ളം കുടിക്കരുത്, രവേ അസ്തമിതേ തിലസംബലം സർവം ച ന അദ്യാൽ = സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ എള്ളു

ചേർത്തുള്ള യാതൊന്നും ഭക്ഷിക്കരുത്, ഭുക്തമാത്രേ ന ആയസ്യേത്= ഉറങ്ങ കഴിച്ച ഉടനേ ആയാസകരമായ കർമ്മമൊന്നും ചെയ്യരുത്, നിഷിദ്ധം സുഖം ന ഭുജത്=സദാചാരപദ്ധതിയാൽ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സുഖത്തേ അനുഭവിക്കരുത്.

൧൪൦. അർത്ഥം:—

ഇഷ്ടശിഷ്ടസഹായവാൻ=ഇഷ്ടനാരു ശിഷ്ടനാരുമായ കൂട്ടുകാരോടുകൂടിയിരുന്നു, ധർമ്മോത്തരാഭിഃ=ധർമ്മപ്രധാനങ്ങളും, അർത്ഥാഭിഃ=അനുകരണീയമായ അർത്ഥങ്ങളും, ത്രിഗുണാത്മഭിഃ=വൃദ്ധി, ക്ഷയം, സമത എന്ന മൂന്നു ഗുണങ്ങളുള്ളവയുമായ കഥാഭിഃ=കഥകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ഭിന്നസ്വമധ്യം ഗമയേത്=മധ്യാഹ്നത്തേ കഴിച്ച കൂട്ടണം.

മധ്യാഹ്നസമയം വിശ്രമത്തിനായിട്ടുപയോഗിക്കണം എന്നു പറയുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ മനശ്ശരീരങ്ങളേ അവയുടെ സാധാരണ വ്യാപാരങ്ങളിൽ നിന്ന് നിവർത്തിപ്പിച്ചിരിക്കണം എന്നു താല്പര്യം. മനശ്ശരീരങ്ങളുടെ ആ വ്യാപാരനിവർത്തനം ആഹാരപചനത്തിനു വളരെ സഹായിക്കുന്നതാണ്. ശരീരവ്യാപാരം സ്വതന്ത്രം പരതന്ത്രം എന്നു രണ്ടു വിധത്തിലുണ്ട്. ശരീരാവയവങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളെ അനുസരിക്കാതെ സ്വയം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനേയാണ് സ്വതന്ത്രവ്യാപാരം എന്നു പറയുന്നത്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രം ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പരതന്ത്രവ്യാപാരമാകുന്നു. നടക്കുക, ഓടുക, ചാടുക, സംസാരിക്കുക, ആലോചിക്കുക ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അതതു അവയവങ്ങൾ വ്യാപരിക്കുന്നതിനാൽ സംഭവിക്കുന്നതാകകൊണ്ട് അതു പരതന്ത്രവ്യാപാരമാണ്. ആഹാരപചനം, രക്തപരിവർത്തനം, ധാതുപരിണാമം മുതലായവ അങ്ങനെയല്ലാത്തതിനാൽ സ്വതന്ത്രവ്യാപാരങ്ങളത്രേ. എല്ലാ വ്യാപാരങ്ങളേയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഒരേ മഹാശക്തിതന്നെയാകയാൽ ഒന്നിലധികം കാര്യങ്ങളെ ഒരു സമയത്തു വേണ്ടവണ്ണം നിർവ്വഹിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരും. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകഴിച്ചിരിക്കുയാണല്ലോ. ആഹാരപചനമാണ് അപ്പോൾ അവശ്യം നടക്കേണ്ടത്. ഈ സമയം നാം മറ്റു വല്ല പ്രവൃത്തികളിലും ഏപ്പെടുന്നതായാൽ ആഹാരപചനത്തിനു വിഘാതം നേരിടും. അതു വരാതെ ആഹാരപചനത്തിൽ പചനാവയവങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്രവ്യാപാരം ശരിക്കു നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ വിശ്രമിക്കണമെന്നു പറഞ്ഞത്. ഈ വിശ്രമം മനസ്സിനും ശരീരാവയവങ്ങൾ

ക്കും ഉല്ലാസവും ഉന്മേഷവും ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ടിവിടെ ക്രമീകരിക്കുന്നതു് അധികം ഗുണകരമായിരിക്കും. കൂട്ടുകാരോടു കൂടിയിരുന്ന കഥകൾ പറയുന്നതു് അപ്രകാരമുള്ള വിശദമാണ്. ആ കൂട്ടുകാർ തന്നോടും തനിക്കും ഇഷ്ടമുള്ളവരും സജ്ജനങ്ങളും സർവ്വമാം തന്നെ സഹായിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. കഥകൾ തനിക്കു അനുഷ്ഠേയമായവ പാഠം പഠിക്കുവാൻ ഉതകത്തക്കവണ്ണം അത്മമുള്ളവയായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആ അത്മം ത്രിപദ്യങ്ങളായ ധർമ്മം, അത്മം, കാമാ ഇവയെ പ്രതിപാദിക്കുന്നതും, അതുതന്നെ കാമത്തേക്കാൾ അത്മത്തേയും തിന്നേക്കാൾ സർവ്വധാനമായി ധർമ്മത്തേയും വിവരിക്കുന്നതായിരിക്കണം. അതും പോരാ ഈ ധർമ്മാത്മകാമങ്ങളിൽ ഓരോന്നിന്നുമുണ്ടാകുന്ന വൃദ്ധിക്കുയസമതകളേ അതാതിനുള്ള കാണത്തോടുകൂടി പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും വേണം. ഇപ്രകാരമുള്ള കഥാശ്രവണംകൊണ്ടും സ്ത്രീശൗന്മാരായ സജ്ജനങ്ങളോടുള്ള സഹചാസംകൊണ്ടും കൃത്യാകൃത്യബോധവും സർവ്വഗുണസമ്പൂർണ്ണവുമുണ്ടാകയും അതിന്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന അകൃത്യവർജ്ജനവും കൃത്യസേവനവുമാകൊണ്ടു പുരുഷാത്മം അനായാസേന സാധിക്കാൻ സംഗതിവരികയും തൽക്കാലം ഭക്തപാകം ശരിക്കു നിവ്വഹിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

ഇവിടെ ഉണ്ണാനുള്ള സമയം ഏതാണെന്നുകൂടി ഒരു നിണ്ണയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഉണർന്നുനേൽക്കേണ്ടതു മുന്നേമുക്കാൽ നാഴിക പുലരാനുള്ളപ്പോഴാണെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. ആ സമയം ബ്രാഹ്മമുഹൂർത്തമാണെന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ബ്രഹ്മോപാസനം ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു. അതു പ്രാണായാമപൂർവ്വമായിട്ടായാൽ ശരീരത്തിനും ഗുണകരമായിരിക്കും. അതിനാൽ അക്കാൽ യാമത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർസമയം ഇതു ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പിന്നെ അത്രയും സമയംകൊണ്ടു ശരചകർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. അപ്പോഴേയ്ക്കു അരുണോദയമാകും. പിന്നെ ദന്തധാവാന്തത്തിന് ആരംഭിക്കാം. എട്ടുമണിയോടുകൂടി പല്ലുതേപ്പും അനന്തരമുള്ള നസ്യധൃമാലികളും അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് അത്ഥാനുബന്ധികളായ ഗൃഹ്യകാര്യങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കയും പത്തുമണിക്ക് അതിർന്നിന്നെല്ലാം നിവർത്തിക്കയും വേണം. അപ്പോഴേയ്ക്കു കഫകാലം കഴികയും ചെയ്യും. പിന്നെ അഭ്യംഗമർദ്ദനങ്ങളും വ്യായാമവുമെല്ലാം കളിച്ചിട്ടു പതിന്നൊന്നുമണിക്കു ഉരണുകഴിക്കുകയും അതിനു ശേഷം മധ്യാഹ്നം രണ്ടുമണിക്കൂറോളം വിശ്രമിക്കുകയും വേണം. ഇങ്ങനെയാവാൽ തലേദിവസത്തെ ആഹാരം നിശ്ശേഷം ദഹിച്ചു കോഷ്ഠാവയവങ്ങൾ പരിശുദ്ധങ്ങളാകയും പരിശുദ്ധമായ വിശപ്പുതന്നെ ഉണ്ടാകയും ചെയ്യും. ഇതി

സു. ൧൪൧:—

ന ലോകദ്രുപവിദിദിഷ്ടൈർന സംഗച്ഛേത നാസ്തികൈഃ
കലിവൈരഭചിർ ന സ്വാഭീരസ്സമ്പദിപത്തിഷു.

സു. ൧൪൨:—

ശൂതാദന്വത്ര സതുഷ്ടസ്തത്രൈവ ച കതുഫലീ
ക്ഷാന്തിമാൻ ദക്ഷിണോ ദക്ഷസ്സസമീക്ഷിതകായ്കൃത്
ഹ്രീമാൻ ധീമാൻ മഹോത്സാഹഃ സംവിഭാഗീ പ്രിയാതിഥിഃ
അക്ഷദ്രുപത്തിർഗംഭീരസ്സാധുരാശ്രിതവത്സലഃ
ഓതാ ചിതുഭ്യഃ പിണ്ഡസ്ത്രയഷ്ടാ മോതാ കൃപാത്മകഃ
അനുജ്ഞാതാ സുചാത്താനാം ഭീനാനാമനുരൂപകഃ
ആശ്വാസകാരി ഭീതാനാം കൃഷ്ണാനാമനുനായകഃ
പുവാഭിഭാഷീ സുമുഖഃ സുശീലഃ പുഷ്പപുഷ്പകഃ
വിത്തബന്ധചയോവിദ്യാവൃത്തൈഃ പുഷ്പാ യഥോത്തരം.

നിടയ്ക്കു് ആവശ്യമെന്നതോന്നിയാൽ ഗൃഹ്യകാര്യങ്ങളിൽ ഏല്പട്ടന്ന
സമയത്തു കുറച്ച ശുഭജലം കുടിക്കുന്നതിനു വിരോധമില്ല.

൧൪൧. അർത്ഥം:—

ലോകദ്രുപവിദിദിഷ്ടഃ=പൊതുജനങ്ങളാലും രാജാക്കന്മാരാ
ലും വെറുക്കപ്പെട്ട ആളുകളാണിച്ച്, ന സംഗച്ഛേത=സഹവസി
ക്കരുത്, നാസ്തികൈഃ (സഹ) ന സംഗച്ഛേത=നാസ്തികന്മാരോടുകൂ
ടിയും സഹവസിക്കരുത്. കലിവൈരഭചിഃ ന സ്വാഭ=കലഹത്തി
ലും വിരോധത്തിലും താല്പര്യമുണ്ടാകരുത്, സമ്പദിപത്തിഷു ധീരഃ
സ്വാത്=സമ്പത്തിലും ആ പത്തിലും ഒരുപോലെ ധീരനായിരിക്കണം.

൧൪൨. അർത്ഥം:—

ശൂതാൽ അന്വത്ര സതുഷ്ടഃ=ശാസ്ത്രത്തേ ഒഴിച്ചു (മററുള്ളവ
യിൽ) സതുഷ്ടനായിരിക്കണം, തത്ര ഏവ കതുഫലീ ച=അതിൽ (ശാ
സ്ത്രത്തിൽ) ഞ്ഞെ കെടുതകുമുള്ളവനായിരിക്കയും വേണം, ക്ഷാന്തി
മാൻ ദക്ഷിണഃ ദക്ഷഃ=ക്ഷമയുള്ളവനും, ആരോടും അനുക്രമഭാവമുള്ള
വനും സമത്വമനും, സുസമീക്ഷിതകായ്കൃത്=നല്ലവണ്ണം സൂക്ഷിച്ചാലോ
ചിച്ചിട്ടു വേണ്ടതു ചെയ്യുന്നവനും, ഹ്രീമാൻ=ലജ്ജയുള്ളവനും, ധീമാൻ
=ബുദ്ധിയുള്ളവനും, മഹോത്സാഹഃ=വലിയ ഉത്സാഹമുള്ളവനും, സം
വിഭാഗീ=ഗുണഭാഷങ്ങളേ വിവേചിച്ചു കാണുന്നവനും, പ്രിയാതി

സു. ൧൪൩:—

ആത്മദ്രവ്യമമർത്യാദം മൃഗമുജ്ജ്വലിതസൽപഥം
സുതരാമനകമ്പേത നരകാച്ഛിഷ്ടദിന്ധനം.

മിഃ=അതിഥികളിലും അതിഥിസംശ്യാക്കാരത്തിലും പ്രിയമുള്ളവനും, അക്ഷുദ്രവൃത്തിഃ=നീചവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടാത്തവനും, ഗംഭീരഃ=ആശയം മറയ്ക്കുവാൻ ഏകദൃഷ്ടതിൽ കാണാൻ കഴിയാത്തവനും ഗംഭീരനും, സാധുഃ=നല്ലവനും, ആശ്രിതവത്സലഃ=ആശ്രിതന്മാരിൽ വാത്സല്യമുള്ളവനും, പിതൃഭ്യഃ പിണ്ഡസ്യ ഭാരം=പിതൃക്കൾക്കു പിണ്ഡഭാരം ചെയ്യുന്നവനും, തഷ്ടാ ഹോതാ കൃപാതമഃ=മാഗ്നയൈവനഃ, ഹോമിക്കുന്നവനും, കൃപയുള്ളവനായിരിക്കണം. സുവാങ്താനാം അനുജ്ഞാതാ=നല്ല വൃത്തികളേ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നവനായും, ഭീനാനാം അനുകമ്പകഃ=ഭീനന്മാരിൽ അനുകമ്പയുള്ളവനായും, ഭീതാനാം ആശ്വാസകാശീ=ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നവനായും, കൃലാനാം അനുനായകഃ=കോപിച്ചിരിക്കുന്നവരെ നല്ലവക്കു പറഞ്ഞു നേരേറാക്കുന്നവനായും, പൂവാഭിഭാഷീ=ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മുൻപേ സംസാരിക്കുന്നവനായും, സുമുഖഃ=സൗമ്യമുഖമുള്ളവനായും, സുശീലഃ=നല്ലശീലമുള്ളവനായും, പൂജ്യപൂജകഃ=പൂജ്യന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവനായിരിക്കണം. വിത്തബന്ധവന്മോ വിദ്യ വ്യക്തൈഃ (ഉപലക്ഷിതഃ) യഥോത്തരം പൂജ്യഃ=ധനവാന്മാരും, ബന്ധുജനങ്ങളും, വൃദ്ധന്മാരും, വിദ്വാന്മാരും, സഭപുത്തന്മാരും, ക്രമേണ അധികമായി പൂജനീയന്മാരാകുന്നു.

൧൪൩. അർത്ഥം:—

ആത്മദ്രവ്യം=തന്നെ ദ്രോഷിക്കുന്നവനും, അമർത്യാദം=മർത്യാദയില്ലാത്തവനും, ഉജ്ജ്വലിതസൽപഥം=നന്മാർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു വൃതിചലിച്ചവനും, നരകാച്ഛിഷ്ടദിന്ധനം=നരകമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ വിറകുപോലെ ദഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനുമായ, മൃഗം=മൃഗനെ ഉദ്ദേശിച്ച്, സുതരാം അനുകമ്പേത=ഏറ്റവും ഭയപ്പെടുള്ളവനായിരിക്കണം.

തന്നെ ദ്രോഷിക്കുന്നവനെ താൻ സ്നേഹിക്കണം എന്നു പറഞ്ഞാൽ ആർക്കു പെട്ടെന്ന് ഒരുത്തരസം ഉണ്ടാകും. ആലോചിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശീലമില്ലാത്തതായിപ്പോയതു കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് ആ അതുതരസം. സൂക്ഷ്മാലോചിച്ചാൽ അതിലതുതപ്പെടാനൊന്നുമില്ല. ഒരാൾ നമ്മെ ദ്രോഷിക്കുന്നു എന്നു വയ്ക്കുക. അതുകൊണ്ടു ചില ദോഷങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്നു എന്നു മിരിക്കട്ടേ. അത് സാധാരണ

സു. ൧൪൪:—

ധർമ്മാത്മ്യം പ്രിയം തഥാ മിതം പഥാ വദേദേവ.

സംഭവങ്ങളിലൊന്നായിട്ടു മാത്രം ഗണിച്ചുകളഞ്ഞാൽ നമുക്കു് അത്രതന്നെ ക്ലേശകരമായിത്തീരുന്നതല്ല. ഇനി ദ്രോഹിക്കുന്ന ആളെ നോക്കുക. ദ്രോഹവിചാരം അയാളിലിരിക്കുന്നു. അതു് ആയാളുടെ ആത്മാവിനെ ഉപ്പു് അരിരിക്കുന്ന പാത്രത്തെ എന്നപോലെ അധഃപതിപ്പിക്കുകയാണ്. അതിന്നു പുറമെ ശത്രുവിൽ അതിനെ പ്രയോജിച്ചു ഫലിച്ചിരിക്കുന്നതിനായി പലവിധത്തിൽ അയാൾ തനിക്കുകയും പലതരം ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നോക്കുക! എന്തൊരു ദൗനീയമാണ് അയാളുടെ അവസ്ഥ. അങ്ങനെയുള്ളവരെയല്ലാതെ പിന്നെ ആരെയാണു് സ്നേഹിക്കേണ്ടതു്. അതോടുകൂടി തീരെ മയ്യാദമില്ലാത്തവരും സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്നു വ്യതിചലിച്ചു മൂഢന്മാരുമായിരിക്കയാണെങ്കിൽ അർവ്വകരകമാകുന്ന അഗ്നിക്കു വിരക്തായിത്തീരുകയാണു് ചെയ്യുന്നതു്. അഗ്നിജ്വലിക്കണമെങ്കിൽ വിരക്ത വേണം. വിരക്തളിടത്തോളം അഗ്നി നല്ലവണ്ണം ജ്വലിക്കുന്നു. അഗ്നി ജ്വലിക്കുന്നിടത്തോളം വിരക്ത ഭരിച്ചുപോകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ നരകാഗ്നിയിൽ ഇവർ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതോടുകൂടി ഇന്ധനസാന്നിധ്യത്താൽ മററുള്ളവരെക്കൂടി ബാധിക്കത്തക്കവണ്ണം നരകാഗ്നി ക്രാത്തിലധികമായി വർദ്ധിച്ചു ലോകനാശത്തിന്നു കാരണമായിത്തീരുന്നു. അതിനാൽ അങ്ങനെയുള്ളവരോടു് ഏറാവാം ഭയാലുപായിരിക്കേണ്ടതു് ആത്മബോധം അല്ലമെങ്കിലുമുള്ളവർക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു.

൧൪൪. അർത്ഥം:—

ധർമ്മം = ധർമ്മത്തെ പ്രധാനമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നതും, അർത്ഥം = അനുകരണീയമായ അർത്ഥമുള്ളതും, പ്രിയം = കേൾക്കുന്നവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും, തഥാ = സമ്പ്രദായമുള്ളതും, പഥാ = സർവ്വമാ മിതമായിട്ടുള്ളതുമായ, വചഃ = വാക്കിനെ, മിതം വദേൽ = മിതമായിട്ടു പറയണം.

“ഉള്ളതു പാഞ്ഞാലുറിയു ചിരിക്കു.” എങ്കിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് അപ്രിയമുണ്ടാക്കാൻ സത്യവദത്തിനുള്ളിടത്തോളം ശക്തി ഉററാണിനെന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. സ്തുതി കള്ളമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കുമറിയാം. എന്നാലും അതിന്നു നല്ലപ്പൊതു മനുഷ്യരായില്ല. മറിച്ച് നിന്ദിക്കുകയാണെങ്കിലും അയാൾക്കുണ്ടെന്ന് അയാൾക്കുതന്നെ ബോധമുള്ള അയാളുടെ ദോഷത്തെ വിചരിച്ചായാലും അതു വിരോധമാണ്.

സു. ൧൪൫:—

നാതമാനമവജാനീയാനസ്മാത്യാനച പീഡയേൽ
ന ഹീനാനവമന്യേത വൃത്താംഗാർത്ഥബലശൂന്യൈഃ
നാതസ്തസ്മാന്ന കൃതോ ന തീക്ഷ്ണോ നോപതാപവാൻ

ഇതിൽനിന്നു വെളിപ്പെടുന്നത് അസത്യത്തിൽ ഇഷ്ടവും സത്യത്തിൽ അനിഷ്ടവുമാണു സാമാന്യേന മനുഷ്യർക്കുള്ളതെന്നത്രേ. ഈ സ്ഥിതിയിൽ സത്യവും പ്രിയവുമായുള്ളതു പറയണം എന്നു പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും പറയാതിരിക്കാനേ സാധിക്കയുള്ളൂ. അങ്ങനെയല്ല, സത്യവാനുമാരായ സഹൃദയന്മാർക്കു സത്യവും പ്രിയവുമായുള്ളതുതന്നെ പറയാം. സത്യമെല്ലാം പറയണമെന്നു പറയുന്നില്ല. പിന്നെയോ പറയുന്നതൊക്കെ സത്യമായിരിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ. ഈ സാധിക്കുന്നതിന്, മറ്റുള്ളവർക്ക് അപ്രിയം ജനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സത്യം നാം അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതു പറയാതിരുന്നാൽ മതി. പറയാനായിട്ടതിനെ ഓർമ്മയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അറിയുന്ന ക്ഷണത്തിൽത്തന്നെ അതിനെ മറന്നുകളകയാണു വേണ്ടത്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയേണ്ടതായി വന്നാൽ അതു സത്യമായിരിക്കണം; മറ്റുള്ളവർക്കു പ്രിയജനകവുമായിരിക്കണം. അതു പോലെ പറയുന്ന വാക്കുകൾ ധർമ്മാനുസൃതങ്ങളായിരിക്കയും വേണം. ധർമ്മമാണു ലോകത്തേ ഈ വിധം നിലനിറുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് എല്ലാവരും അറിയണം. പറയുന്നതിൽ അനുകരണീയമായ എന്തെങ്കിലും ഒരർത്ഥം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒരർത്ഥവുമില്ലാത്ത വൃഥാവാചം വെറും നിശ്ശബ്ദം. പറയുന്നതെല്ലാം ഉഭയലോകത്തിനും ബാഹ്യാന്തരാംഗങ്ങൾക്കും എന്നുവേണ്ടു, എല്ലാവിധത്തിലും ഹിതകരമായിരിക്കുകയും എന്നാൽ മിതമായിരിക്കുകയും വേണ്ടതാകുന്നു. അധികം പറഞ്ഞാൽ അലങ്കാരത്തിനായിട്ടെങ്കിലും അസത്യമതിൽ കടന്നു കൂടാതിരിക്കയില്ല. അതോടുകൂടി മറ്റു പല ദോഷങ്ങളും അതിൽ സ്ഥലം പിടിക്കരുതെന്നു ചെട്ടും. അതുകൊണ്ട് അതിപ്രസംഗം 'അധികപ്രസംഗ'മായിത്തീരാതിരിക്കാൻ ആരും സൂക്ഷിച്ചേ മതിയാവൂ.

൧൪൫. അർത്ഥം:—

ആത്മാനാ ന അവജാനീയാൽ=തന്നെത്താൻ അവമാനിക്കരുത്, നസ്തയാൽ=സ്തുതിക്കരുത്, ന പീഡയേൽ ച=പീഡിപ്പിക്കരുതെന്ന്, വൃത്താംഗാർത്ഥബലശൂന്യൈഃഹീനാൻ=ആചാരം, ധനം, ശരീരസൗന്ദര്യം, ബലം, ശാസ്ത്രജ്ഞത ഇതുകളിൽ കുറവുള്ളവരേ, ന അവ

സു. ൧൪൩:—

ഹേതവീശ്വേന്നതുമലേ പാപം പാപേഹി നാമരേൽ
പരസ്വ ഭണ്ഡാനോദ്യേഹേൽ ക്രമേണ നൈനം നിപാതയേൽ
അന്യത്ര പുത്രാപ്തിഷ്യാപോ ശാസനാർഹാലിതാശയഃ.

മന്വേത=[ആ കാരണം പറഞ്ഞു] അവമാനിക്കരുത്, അരുന്ദഭഃ ന
സ്വാത്=അത്യാപദവകരമായുള്ളതൊന്നും ചെയ്യരുത്, ന ക്രൂരഃ=കൂര
നാരിത്തീരരുത്, ന തീക്ഷ്ണഃ=കടുപ്പക്കാരനാകരുത്, ന ഉപതാപവാൻ
=ആർക്കും ദുഃഖകാരിയാകരുത്.

൧൪൩. അർത്ഥം:—

ഹേതവേ ഇതർഷ്യേൽ=ഹേതുവിൽ ഇതർഷ്യ ഉണ്ടാകണം, ഫ
ലേതു ന(ഇതർഷ്യേൽ)=ഫലത്തിലാകട്ടേ ഇതർഷ്യ ഉണ്ടാകരുത്, പാ
പേ അപി പാപം ന ആ.മരേൽ=പാപം ചെയ്യുന്നവരിലും, പാപമാ
യിട്ടുള്ളതും ചെയ്യരുത്, പരസ്വ ഭണ്ഡം ന ഉദ്യേഹേൽ=അന്യനെ ശി
ക്ഷിക്കാനായി ഉദ്യമിക്കരുത്, ക്രമേണ=കോപിയായിട്ട്, ശാസനാ
ർഹാത് പുത്രാത് ശിഷ്യാത് വാ അന്യത്ര=ശിക്ഷാർഹനായ പുത്രനേ
യോ ശിഷ്യനേയോ ഒഴിച്ചു മറ്റൊരിലും, എന്നും ന നിപാതയേൽ=ശി
ക്ഷയെ നടത്തരുത്, ഹിതാശയഃ=[അവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നതു തന്നെ
യും] നല്ല ആശയത്തോടുകൂടിയിരിക്കണം.

മറ്റൊരാൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഉൽക്കർഷം തനിക്കുണ്ടാകുന്നില്ലല്ലോ
എന്നുള്ള അസഹിഷ്ണുതയോടുകൂടിയ ഭാവനയാണു് ഇതർഷ്യ. ഇതു്
ഒരൊഴിയാബ്ധാധപോലെ മിക്കവാറും മനുഷ്യരെ ഉപദ്രവിച്ചുകൊ
ണ്ടിരിക്കുന്നതാണു്. ഇതില്ലാതിരുന്ന എങ്കിൽ മനുഷ്യജീവിതം എത്ര
സുഖകരമായിരിക്കുമായിരുന്നു എന്നു ഹൃദയാലുക്കൾ ചിലപ്പോഴൊ
ക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അത്ര ഉപദ്രവകാരിയാണു് ഇതർഷ്യ.
ഇതു നല്ലല്ലെന്ന് എല്ലാവർക്കുമറിയാം. എങ്കിലും അതിനെ വിട്ടിരി
ക്കാൻ അധികമാക്കും കഴിയുന്നില്ല. 'ആരോടും ഇതർഷ്യ അരുത്'
എന്നുപദേശിക്കാൻ ആർക്കും — എന്നുവെച്ചാൽ ഇതർഷ്യ ഉള്ളവർക്കും—
കഴിയും. അതിനെ ഗുണകരമായ വാധത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടു
ത്താൻ ഹൃദയാലുക്കളായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കു കഴിയു എന്തെന്നാൽ
ശാസ്ത്രീയമുഷ്ടിയാ ഭോഷകരമായിട്ടൊന്നും ലോകത്തുണ്ടായിരിക്കയില്ല.
മരണകാരികളായ പാഷാണാദി വിഷദ്രവ്യങ്ങൾ രസായനങ്ങളായി
ത്തീരുന്നതു് അതുകൊണ്ടാണു്. ഇതർഷ്യ എന്നതു് ഒരു മനോവികാ

രമാകയാൽ മനസ്സ് ഉള്ളിടത്തോളം ഇതർഷ്യയെ നിരോധിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ടിതന്നെ ഗുണപ്രദമായവിധത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചു ശീലിക്കുന്നതാണു നന്ന്. അന്യൻ ഉൽക്കർഷമുണ്ടാകയും അതു തനിക്കുണ്ടാകാതിരിക്കയും ചെയ്യുന്നതിലുള്ള അസഹിഷ്ണുതയാണല്ലോ ഇതർഷ്യ. ഇതർഷ്യ ഉണ്ടായിത്തുടങ്ങുമ്പോൾതന്നെ ഇതർഷ്യയ്ക്കു വിഷയമായ പരോൽക്കർഷം എന്തുകൊണ്ടുണ്ടായി എന്ന് ആലോചിക്കണം. കാരണംകൂടാതെ കാര്യമുണ്ടാകയില്ലെന്നും, കാരണം ശരിക്കു അംഗീകരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു കാര്യലാഭമുണ്ടാകുമെന്നും അറികയും വേണം. എന്നിട്ട് ആ കാരണത്തോടു് ഇതർഷ്യ വയ്ക്കണം. അതിന്റെ ഫലമായിട്ടു കാരണത്തെ അനുസരിക്കയും അതനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കയും ചെയ്താൽ കാര്യമായ ഉൽക്കർഷം തനിക്കുണ്ടാകും. അങ്ങനെയല്ലാതെ കാര്യത്തിൽ ഇതർഷ്യ വയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ടു തന്റെ ഹൃദയം ഭുഷിക്കുന്നതല്ലാതെ യാതൊരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. ഇങ്ങനെ ഇതർഷ്യയേ ഗുണകരമായ വിധത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ദോഷകരമായ അതിന്റെ ആവേശത്തേ തടയുകയും വേണ്ടതാകുന്നു. അതുപോലെ പാപകർമ്മം നമുക്കു നേരെ ചെയ്യുന്നവരോടും നാം ആ വിധം ചെയ്തുകൂടാ. എന്തെന്നാൽ അപ്പോൾ നാമും അവരെപ്പോലെ പാപികളും നീചന്മാരുമായിത്തീരുന്നു. അന്യൻ്റെ അസഹ്യത തോന്നത്തക്കതാണു് എന്തെങ്കിലും ദോഷം തനിക്കുണ്ടെന്നറിഞ്ഞ് അതിനെ പരിഹരിക്കാനാണു ബുദ്ധിമാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതു്. എന്തുതന്നെയൊന്നാലും അന്യന്മാരെ ശിക്ഷിക്കാൻ ഒരുമ്പെടേണ്ടതു്. എത്രതന്നെ കോപമുണ്ടായാലും, ക്രോധാധിക്യത്തിൽ സ്വന്തം മാതൃസോദരിമാരെ പ്രാപിക്കാത്തതുപോലെ ആരും അന്യരെ ശിക്ഷിച്ചുകൂടാത്തതുമാണു്. വേണ്ടിവന്നാൽ ശിക്ഷിക്കത്തക്കവല്ല കററങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ തന്റെ പുത്രന്മാരെയും ശിഷ്യന്മാരെയും ശിക്ഷിക്കാം. ഇതിന്നു സൂക്ഷിച്ചാൽ അന്യശിക്ഷ എന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. തന്റെ തൊറുകൊണ്ടായിരിക്കും പുത്രശിഷ്യന്മാർ കററക്കാരായിത്തീരുന്നതു്. അതിനാൽ അവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നതു സത്യത്തിൽ തന്നെ ശിക്ഷിക്കുകയാണ്. അതുതന്നെയും, അവർക്കുതുകൊണ്ടു ഗുണമുണ്ടാകണം എന്നുള്ള ശുദ്ധോദ്ദേശ്യത്തോടുകൂടിയിരിക്കണം. അല്ലാതെ ഭുഷ്ടവിചാരത്തോടുകൂടിയും ശിക്ഷിക്കാനായി മാത്രവും ശിക്ഷിക്കേണ്ടതു്. അതിനായി അവർ ചെയ്ത തെറ്റു് എന്താണെന്നും, അതുകൊണ്ടു് അവർക്കു മാറുള്ളവർക്കു ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷമെന്താണെന്നും അവരെ മനസ്സിലാക്കിട്ട് അതിന്റെ ഓർമ്മ വിട്ടുപോകാതിരിക്കണമെന്നു കരുതി മാത്രം വേണ്ടിവന്നാൽ ശിക്ഷിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

സു. ൧൪:—

ഗുരൂവാദിത്രഗീതാദിനോല്ബന്ധാമാചരേൽക്രിയാം
പ്രസിദ്ധകേശവാഗേപഷശമസാന്തപരായണഃ.

൧൪. അർത്ഥം:—

ഗുരൂവാദിത്രഗീതാദിക്രിയാം=കളി, വാദ്യഘോഷം, പാട്ടു മുതലായ കമ്മങ്ങളേ, ഉൽബന്ധം ന ആചരേൽ=കൃമത്തിലധികമാക്കി ചെയ്യരുത്, പ്രസിദ്ധകേശവാഗേപഷശമസാന്തപരായണഃ=മുടി നങ്കൂട്ടിയയ്യക, സംസാരിക്കുക, വേഷഭൂഷാദികളേ ധരിക്കുക ഇതെല്ലാം സാധാരണ മട്ടിലായിരിക്കുകയും, അടക്കമുള്ളവനും സമാധാനപരനുമായിരിക്കുകയും വേണം.

ഇക്കാലത്തേ ചില ചെറുപ്പക്കാർ ആകപ്പാടെ മുടി വെട്ടുന്നതും, വിചിത്രാകൃതിയിൽ അതിനേ കെട്ടിവെച്ച പരിഹാസ്യന്മാരായി നടക്കുന്നതും കണ്ടാൽ അതിനേ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വിധി ആവശ്യമാണെന്നു തോന്നാതിരിക്കയില്ല. ഇതൊക്കെ അന്തസ്സാരമില്ലായ്മയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരുവക ഗോഷ്ടികളാണു്. അതു ക്രമേണ അന്തസ്സാരത്തേയും സഭാചാരശൈലിയേയും നശിപ്പിച്ചുകളകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഗുണകരവും അനുകരണയോഗ്യവുമല്ലാത്ത ഇത്തരം വികൃതികൾ ആരും അനുഷ്ഠിക്കാതിരിക്കാൻ മിക്കേണ്ടതാണു്. വിലക്കൂടുതലുള്ള വിശേഷപ്പെട്ടതും വിചിത്രാകൃതിയിലുള്ളതുമായ വസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും മറ്റും ധരിച്ച രസികശിരോമണികളായി നടക്കുന്നതു ധനചാന്മാരുടെ സംഗതിയിൽ അപേക്ഷപരമായോഗ്യമല്ലെങ്കിലും അവരിലും ഗുണവാന്മാരായവർ അതു ചെയ്തുകൂടാത്തതാകുന്നു. എന്തെന്നാൽ വേഷപ്പെരുവിധിൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകാമെന്നുള്ളതാണു്. വേണ്ടുന്നതിനേയും വേണ്ടാത്തതിനേയും തിരിച്ചറിവുളളതെ അനുസരിക്കുന്നതു് ഇന്നത്തേ മനുഷ്യർക്കു് കലധർമ്മമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടു്. സാധുക്കളായ ജനങ്ങൾ വേലചെയ്തു കിട്ടുന്ന പണമെല്ലാം ചെലവുചെയ്തുമേല്പറഞ്ഞ ആഡംബരത്തേ അനുസരിക്കാൻ ശ്രമിക്കയും അതു് അവരേ നിത്യദരിദ്രന്മാരാക്കിത്തീർക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ വേഷഭൂഷാദികളെ എല്ലാവർക്കും അനുസരിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന വിധത്തിൽ ക്രമീകരിക്കുന്നതു ഗുണകരമായിരിക്കും.

സൂ. ശ്ലോകഃ—

ഉത്തർലാപം നാഭോരീരസ്യ സ്പഷ്ടശേനാധരവാസസാ
ന കർത്യാമിഥനീഭൂയ ശൈശവംപ്രതി വിളംബനം
നാസംവൃതമുഖോ ഹാസ്യക്ഷവോൽഗാരവിജൃംഭണം
പാണിദപയേന യുഗപൽ കണ്യയേന്നാത്മനഃ ശിരഃ
വഹേന്ന ഭാരം ശിരസാ യുഗപച്ഛാഗ്നിവാരിണീ
നാസികാം ന വികഷ്ണീമാദൃശനാൻ ന വിഘട്ടയേൽ
കർത്യാന്നലേഖനേഷ്ടദഭേദോസ്ഫോടനമർദ്ദനം
പാദം പാദേന നാത്രാമേന കണ്യയേന ശൈശവേൽ
ന കാംസ്യഭാജനേ തൈശ്വനോപവിഷ്ടഃ പ്രസാധയേൽ.

ശ്ലോ. അർത്ഥഃ—

നാഭോ ഉത്തർലാപം ശരീരസ്യ (ഭാഗേ) അധരവാസസാ ന സ്പഷ്ട
ശേൽ=നാഭിക്കു മുകളിലുള്ള ശരീരഭാഗത്തെ അധരവസ്ത്രംകൊണ്ടു
സ്തംഭിപ്പിക്കരുത്, ഉടുക്കുന്ന വസ്ത്രം രണ്ടാംമുണ്ടായിട്ടുപയോഗിക്കരുതെ
ന്നു താല്പര്യം. മിഥുനീഭൂയ ശൈശവം പ്രതി വിളംബനം ന കർത്യാൽ=
രതിക്രീഡചെയ്തിട്ടു ശൈശവംചെയ്യാൻ താമസിക്കരുത്, ഹാസ്യക്ഷ
വോൽഗാരവിജൃംഭണം അസംവൃതമുഖം ന കർത്യാൽ=ചിരിക്കുക, നൃ
മ്മുക, തികട്ടുക, കോട്ടുവായിടുക ഇതെല്ലാം ധാര്യ മറച്ചുകൊണ്ടല്ലാ
ത്ത ചെയ്യരുത്, പാണിദപയേന യുഗപൽ ആത്മനഃ ശിരഃ ന ക
ണ്യയേൽ=രണ്ടു കൈകൊണ്ടും ഒന്നായിട്ടു തന്റെ തല ചൊറിയരു
ത്, ശിരസാ ഭാരം യുഗപൽ അഗ്നിവാരിണീ ച ന വഹേൽ=ശിര
സ്സുകൊണ്ടു ചുമക്കരുത്, അഗ്നിജലങ്ങളേ ഒന്നായിട്ടെടുക്കുകയുമരു
ത്, നാസികാം ന വികഷ്ണീയാൽ=മുക്കു പിടിച്ചു കോട്ടുകയും
ററും ചെയ്യരുത്, ലേഖനേഷ്ടദഭേദോസ്ഫോടനമർദ്ദനം ന കർത്യാൽ=
വെറുതേ വരയ്ക്കുക, മുറിക്കുക, പിളക്കുക, പൊട്ടിക്കുക, തിരുമ്മുക
തൊന്നും ചെയ്യരുത്, പാദേന പാദഃ=ഒരുകാൽകൊണ്ടു മററുകാലി
നേ, ന ആത്രാമേൽ=ചവിട്ടരുത്, ന കണ്യയേൽ=ചൊറിയരുത്,
ന ശൈശവയേൽ=തേച്ചുകഴുകുകയുമരുത്, തൈശ്വ=അതുകളേ (പാദങ്ങ
ളേ) കാംസ്യഭാജനേ ന (ശൈശവയേൽ)=ഓട്ടുപാത്രത്തിൽപ്പു കഴുക
രുത്, ഉപവിഷ്ടഃ ന പ്രസാധയേൽ ച=ഇരുന്നുകൊണ്ട് അലക്കരിക്ക
യുമരുത്.

ശ്ലോ. അർത്ഥഃ—

നഖപാദമലാശയാൻ=നഖങ്ങളേയും പാദങ്ങളേയും മലമുത്രാ
ദിമലാശയങ്ങളേയും, അഭീക്ഷ്ണം നിമ്ബലാൻ ദധ്യാൽ=മുററവും നിമ്ബ

സ്യ. മർദ്ദൻ:—

അഭീക്ഷണം നിർമ്മലാൻ ധ്യാനവചാദമലാശയാൻ
നാസമിദമുപാസീത ഹൃതാശാ നൈവ ചാശ്രയിഷ്യ
നാശവാതം ന വിചുതോ ന ക്ലാഭന്താ നാസ്യമാനസഃ
ധമേന്നാസ്യേന ന സ്തന്ദനാധഃകൃത്യാനപാദതഃ

സ്യ. മരം:—

സതതാ ന നിരീക്ഷേത ചലസുക്ഷ്മാപ്രിയാണി ച
നാപ്രശസ്തം ന വിബുതം ന ഭൃഷ്ണമമാർജ്ജിതം
ഉദ്യന്തമസ്തമായാന്തം തപന്തം പ്രതിമാഗതം
ഉപരക്തം ച ഭാസ്വന്തം വാസസാ വാ തിരോഹിതം
നാസ്യപ്രതിരേജസപി ന ക്രുദ്ധസ്യ തുരോർമുഖം
സ്രീയം സ്രവന്തീം നോഭ്യോ ന നഗ്നാ നാസ്യസംഗതാം
ന പത്നീം ഭോജനസപത്നക്ഷതജ്വരഭാരാസനേ
ശയീത നൈകശയനേ ന ചാശ്നീയാത്തതാ സമ
താമനീർച്ഛംശ്ച ഗോപായേൽ സൈവരിണീം നാധിവാസതേൽ

ലക്ഷണാക്കി വച്ചുകൊള്ളണം. അസമിദം ഹൃതാശം ന ഉപാസീതം =
കത്തിജപലിക്കാത്ത അഗ്നിയേ സേവിക്കരുത്—യോമിക്കരുതെന്ന
സാരം, അശ്രയിഷ്യ ന ഏവ ച = അശ്രയിച്ചിട്ടു യോമകണ്ഡത്ത
സമീപിക്കുവോലും ചെയ്യരുത്, അനുവാതം ന (ഉപാസീത) കാഠറി
ന നേരേ ഇരുന്നു യോമിക്കരുത്, വിവൃതഃ ന = ദേഹം തുറന്നുവെച്ച
കൊണ്ട് യോമിക്കരുത്. ക്ലാഭന്തഃ ന = ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ യോ
മിക്കരുത്, അസ്യമാനസഃ ന = മററാനിൽ മനസ്സുവെച്ചുകൊണ്ടു
യോമിക്കരുത്, അസ്യേന ന ധമേൽ = അഗ്നിയേ റാകൊണ്ട്
ഉത്തിജപലിപ്പിക്കരുത്, ന സ്തന്ദേൽ = ഇളക്കിമറിക്കരുത്, ന അധഃ
കൃത്യാൽ = മററാനിന്റേറയും അഴത്താക്കി വെക്കരുത്, ന പാദതഃ =
കാൽക്കൽ വെയ്ക്കരുത്.

മരം. അതർദ്ദൻ:—

ചലസുക്ഷ്മാപ്രിയാണി = ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനേയും, അ
തിസുക്ഷ്മമായതിനേയും, പ്രിയമില്ലാത്തതിനേയും, സതതം ന
നിരീക്ഷേത = എപ്പോഴും നോക്കരുത്, അപ്രശസ്തം ച ന
(നിരീക്ഷേത) = നല്ലതല്ലാത്തതിനേയും നോക്കരുത്, വിബുതം ന =
മലമൂത്രങ്ങളെ നോക്കരുത്, അമാർജ്ജിതം ഭൃഷ്ണം ന = ഉടയ്ക്കുവാൻ
ണ്ണെടി നോക്കരുത്, ഉദ്യന്താ അസ്തം ആയാന്തം തപന്തം പ്രതിമാഗ
തം ഉപരക്തം ച വാസസാ തിരോഹിതം വാ ഭാസ്വന്തം = ഉദിക്കുന്ന

സു. ൧൫൧:—

നോഹ്നിഷ്ടസ്തോരകാ രാഹുതുഹിനാംശൂഭിവാകരാൻ
പശ്യന്ന യായന്ന പരേണ സ്വപ്നാന്ന സ്പ്പശേഹ്വിരഃ
പായയന്തീ ചരന്തീ വാ നാമ്പ്രസ്മൈ ഗാം നിവേദയേൽ
അക്കേന്ദ്രപരിവേഷാത് കാശതകൃത്യന്തം ച
നാമ്പ്രദോർദ്ധ്വനേ കർമ്മ കർമ്മാശാരേണ വഷ്ടി
തിമിംപക്ഷസ്യ ന ബ്രൂയാനക്ഷത്രാണി ന നിർദ്ദിശേൽ
നാത്മനോ ജന്മലഗർക്ഷധനസാരം ഗൃഹ മലം
പ്രകാശമേന്നാമാനം ന ച നിസ്സേഹതാംപ്രഭോഃ.

സൂത്രനേയും, അസ്തമിക്കുന്ന സൂത്രനേയും, തപിക്കുന്ന സൂത്രനേയും, വെ
ള്ളത്തിലോ മറ്റോ പ്രതിപാദിച്ച സൂത്രനേയും, രാഹുഗ്രസ്തനായ സൂ
ത്രനേയും, മുണ്ടുകൊണ്ടു മറച്ച സൂത്രനേയും, അതിന്മേൽ അമ്പ്രക
അപി=അതുപോലെ അരികളുള്ള മറ്റു വസ്തുക്കളേയും (ന നി
ർദ്ദേശം=നോക്കരുത്, കൃഷ്ണസ്യ ഗുരോഃ മുഖം ന=കാപിച്ചിരിക്കു
ന്ന ഗുരുവിന്റെ മുഖത്തെ നോക്കരുത്, സ്രവന്തീം സ്രീയം ന=മുത്ര
മൊഴിക്കുന്ന സ്ത്രീയേ നോക്കരുത്, ഉദക്യാം ന=അത്ത്വിച്ചിരിക്കുന്ന
സ്ത്രീയേ നോക്കരുത്, നഗ്നാം ന=നഗ്നരായ സ്ത്രീയേ നോക്കരുത്, ന
ബ്രൂയാം ന=മറ്റു പുരുഷന്മാർ സാധിക്കുന്ന സ്ത്രീയേ നോക്ക
രുത്, ഭോജനസ്വപ്നക്ഷയം ഭോജനസന്ധേ പതീം ന=ഉണ്ണുകയും
ഉറങ്ങുകയും തുമ്മുകയും കോട്ടുവായിടുകയും വല്ലാത്തവിധത്തിൽ ഇരി
ക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഭാര്യയേയും നോക്കരുത്, ഏകശമനേ ന ശ
യിത=ഭാര്യയെ മാറിച്ച് ഒരു പായിൽ കിടന്നുറങ്ങരുത്, തയാ സഹ
ന അഗ്നിയാൽ ച=ഭാര്യയോടുകൂടി ഒരുമിച്ചുണ്ണുകയുമരുത്, രാം അ
ന്വീഷ്യൻ ഗോപാമേജ്=അവളേ (ഭാര്യയെ) ഇഷ്ടപ്രയോടുകൂടാതെ
രക്ഷിക്കണം. വൈപരിണീ ന അധിവാസയേൽ ച=വൈപര്യത്തി
യാലി നടക്കുന്നവളു വീട്ടിൽ രാമസിപ്പിക്കുകയുമരുത്.

൧൫൨. അത്ഥം:—

ഉഹ്നിഷ്ട=അശു വിധായിട്ട്, തോരകാരാഹുതുഹിനാംശൂഭിവാ
കരാൻ=നക്ഷത്രങ്ങളേയും രാഹു പിനേയും ചന്ദ്രസൂത്രന്മാരേയും, ന പി
ശ്യേൽ=നോക്കരുത്, ന യായാൽ=യാത്രപോകരുത്, ന പരേ=പ
രിക്കരുത്, ന സ്വപ്നാൽ=ഉറങ്ങരുത്, ശിരഃ ന സ്പ്പശേൽ=തല
യിൽ സ്പ്പശിക്കരുത്, പായയന്തീ ചരന്തീ വാ ഗാം=കുട്ടിയെ കടി
പ്പിക്കുമോ തീറ്റി തിന്നുകയോ ചെയ്യുന്ന പശുവിനേയും, അക്കേന്ദ്ര

സു. മതഃ:—

പുരോവാതാതപരജസ്തൃഷാരപരജാണിലാൻ
 അഗൃജ്ജഃ ക്ഷവപൃഥ്വീഗാരകാസസ്വപ്നാന്നമൈമുനം
 സശബ്ദമനിലം ഹസ്തഭൂതേന്ദ്രോൽക്ഷേപവാദിതാം
 കൂലപ്ലായാസുരാപാന പ്യാളഭംഷ്ടി വിഷാണിനഃ
 ഹിനാനാത്യാതിനിപുണസേവാം വിഗ്രഹമുത്തമൈഃ
 സന്ധ്യാസ്വപദ്യവഹാസ്രീ സ്വപ്നായുയനചിത്തനം
 ആരോഗ്യജീവിതൈശ്വര്യവിദ്യ:സുസ്ഥിരമാനിതാം
 തോരാഗിപുഷ്യമധ്യേന യാനം ധൃമം ശചത്രയം
 മദ്യാതിസക്തിം വിസ്രംഭേപാതന്ത്രേ സ്ത്രീഷു ച ത്രയേൽ

പരിവേഷോൽക്കാ ശതകൃതുധന്തംചി ച=സൂത്രപന്ത്രമാരുടെ പരിവേഷ
 ഷ [സൂത്രപന്ത്രമാരുടെ മുററും ചിലപ്പോൾ വട്ടത്തിൽ കാണുന്ന പ്ര
 കാശം]ത്തേയും, തീക്കൊള്ളി പോലെയുള്ള പ്രകാശഗതിയേയും, മഴ
 വില്ലിനേയും, അമ്പ്രാന്റെ ന നിവേദയേൽ=മറൊരാൾക്കു കാണിച്ചു
 കൊടുക്കരുത്, ദേവാർച്ചനേ അമ്പൽ കൽ ന കയ്യാൽ=ദേവരോധന
 സമയത്തു മറൊന്നാ ചെയ്യരുത്, വർഷതി(സതി)ന ധാരവേൽ=മഴ
 പെയ്യുമ്പോൾ വെളിക്കിറങ്ങി നടക്കരുത്, പക്ഷസ്ത്ര തിമിം ന ബ്രൂ
 യാൽ=പക്ഷ തിമിർ തിമിഷയ പായരുത്, നക്ഷത്രാ നി ന നിർദ്ദി
 ശേൽ=നക്ഷത്രങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാ നിക്കരുത്, ആമേനഃ ജന്മലഗർഭ
 ധനസാരം=താൻ ജനനലഗ്ന, ജന്മനക്ഷത്രം, ധനസ്ഥിതി, ബല
 വിശ്വാദി ഇവയെയും, ഗൃഹ മലം=ഗൃഹദോഷങ്ങളായും, ന പ്രകാശ
 യേൽ=പ്രകാശിപ്പിക്കരുത്, അവദാനം ന=തനിക്കുണ്ടായ അവമാന
 പ്രകാശിപ്പിക്കരുത്, പ്രഭോഃ നിസ്സേഹതാംച ന=പ്രഭുക്കന്മാർക്കു
 തന്നോടുള്ള സ്നേഹക്കുറവിയേയും പ്രകാശിപ്പിക്കരുത്.

മതഃ. അർത്ഥം:—

പുരോവാതാതപരജസ്തൃഷാരപരജാണിലാൻ=കിഴക്കൻകാ
 റ്റു്, വെയിലു്, പൊടി, മഞ്ഞു്, കൊടുംകാറു് ഇവയേയും, അഗൃജ്ജഃ
 ക്ഷവപൃഥ്വീഗാരകാസസ്വപ്നാന്നമൈമുനം=ശരീരംഗങ്ങൾ നേ
 രെയല്ലാതെ വച്ചുകൊണ്ടു തുമ്മൽ, ഏന്മക്കും, ചുട്ട, ഉറക്കം, ഉറൺ,
 മൈമുനം ഇവയേയും, സശബ്ദം അനിലം=ശബ്ദത്തോടുകൂടിയുള്ള
 [മുഴങ്ങിയടിക്കുന്ന]കാറിനേയും, ഹസ്തഭൂതേന്ദ്രോൽക്ഷേപവാദിതാം
 =കൈ, പുരികം, കണ്ണു മുതലായ അംഗങ്ങളുടെ ഉൽക്ഷേപംകൊണ്ടു
 സംഭാഷണം നടത്തുന്നതിനേയും, കൂലപ്ലായാസുരാപാനാപ്യാളഭംഷ്ടി

വിഷ്ണുനിഷ്ഠം=തീരസ്ഥലത്തുള്ള നിഴൽ, മദ്യപാനം, ഭുഷ്ടമൃഗങ്ങൾ, വിഷജന്തുക്കൾ, കൊമ്പുള്ള ജീവികൾ ഇവയേയും, ഹീനാനുഷ്ഠാനി നിപുണസേവാം=ഹീനന്മാർ, അനായുന്മാർ, അതിവിരുതന്മാർ [മിടു മിടക്കുമ്പോൾ ഓസ്യമായി പറയപ്പെടുന്നവർ] ഇവരായുള്ള അടുപ്പത്തെയും, ഉത്തരൈഃ വിഗ്രഹം=ഉത്തരജനങ്ങളുമായുള്ള കലഹത്തെയും വേർപടിയേയും, സന്ധ്യാസു അഭ്യവഹാരസ്രീ സ്വപ്നാധ്യയനചിന്തനം=സന്ധ്യാസമയത്തു ഉറങ്ങു്, സ്രീസേവ, ഉറക്കം, പരിപ്ലവ്, ചിന്തനം ഇവയേയും, ആരോഗ്യജീവിതൈശ്വര്യവിദ്യാസുസ്ഥിരമാനിതാം=ആരോഗ്യവും ജീവിതവും ഐശ്വര്യവും വിദ്യയും സുസ്ഥിരങ്ങളാണെന്നുള്ള വിദ്യാബോധത്തെയും, തോയാഗ്നിപുഷ്പമധ്യേനതാനം=വെള്ളം, തീ, പുഷ്പമായുള്ളത് (പുഷ്പൻ എന്നും പറയാം) ഇവയിൽ ഓരോന്നിന്റേയും, വെള്ളത്തിന്റേയും തീയുടേയും, വെള്ളത്തിന്റെയും പുഷ്പന്റേയും, തീയുടേയും പുഷ്പന്റേയും ഇടയിൽക്കൂടിയുള്ള ഗമനത്തേയും, ശവാഹൃതം ധൃതം=ശവം ഭവിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പുകയേയും മദ്യാതിസക്തിം=മദ്യത്തിലുള്ള അതിസക്തിയേയും, സ്രീഷു വിസ്രഭസപാതന്ത്രപ്രച=സ്രീകളിലുള്ള വിശ്വാസം സ്വതന്ത്രവും ഇവയേയും, തൃജേൽ=ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കണം.

“വിസ്രഭസപാതന്ത്രപ്രച=സ്രീഷു ച തൃജേൽ” എന്നതിനെപ്പറ്റി അല്പം ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിന്റെ അർത്ഥം പലരും തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും, വിചിത്രമായ സ്രീപുരഷന്മാരുടെ ഇടയിൽ സുഖകരമല്ലാത്ത ഒരു മത്സരത്തിന് അതു കാരണമായും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്രീയു പരഷ്വതം ആകൃതിയിലും പ്രകൃതിയിലും ജന്മനാതന്നെ ചില വ്യത്യസ്തതകളുള്ളവരാണ്. അതന്തസരിച്ച ചില വൃത്തിഭേദവും അവർക്കുണ്ടെന്നുള്ള രസ്യത ആർക്കും വിസ്തരിക്കാവുന്നതല്ല. സ്രീയുടെ കൃത്യം സ്രീയും പരഷ്വതന്റെ കൃത്യം പരഷ്വതം ശരിക്കു അനുഷ്ഠിച്ചുപോകുന്നതായാൽ സുഖകരമായ ആ സ്രീപരഷ്വതോഗം ലോകജീവിതത്തേക്കു് മെച്ചമാക്കിത്തീർക്കും. തങ്ങൾതന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സ്രീകൾ നിവ്ഹിച്ചുകൊള്ളുമെന്നോ നിവ്ഹിച്ചുകൊള്ളണമെന്നോ ഉള്ള വിശ്വാസത്തോടും കരുതലോടും കൂടി ‘ഞാൻനന്നമറിഞ്ഞില്ലേ രാമനാരായണ’ എന്ന മട്ടിൽ ‘അടിച്ചു കാറ്റും വെറിച്ചു വെയിലു’മായിട്ടു അലഞ്ഞുനടക്കുകയോ അലസരായിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരുവക പുരഷന്മാരുണ്ട്. സ്രീകളുടെ പ്രേരണയിന്മേൽ വിധിഭേദതുകയും ഭരണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ചില ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരേയും ഗൃഹസ്ഥന്മാരേയും പലർക്കും പരിചയമുള്ളതാണ്. ഈ കൂട്ടാര ഉദ്യോഗിച്ച് സ്രീകളിൽ വിശ്വാസവും സ്വതന്ത്ര്യവും അരുതെന്നു പറഞ്ഞാൽ

സ്യ. ചരതഃ—

നൈകാഹമാഗ്രധിവസേപാസ്തു തപ്തശാസ്ത്രഗർഹിതം
നദേശം വ്യാധിബഹുലം നാവൈദ്യം നാഗ്രന്ഥകം
നാധർമ്മിജനഭൂയിഷ്ഠം നോപസൃഷ്ടം ന പർവതം.

സ്യ. ചരതഃ—

വസേൽ പ്രാജ്ഞാബുദ്ധൈഷ്വര്യമിച്ഛപുഷ്പതൃണേന്ധനേ
സുഭിക്ഷാക്ഷമരഗ്വാന്തേ പണ്ഡിതൈർമണ്ഡിതേ പുരേ
നരാമരാനാം സിദ്ധാന്തം ശാസ്ത്രാന്തം ചാജ്ഞാപ്തസകഃ
ആധാരകസ്രിപക്വേ ധ്വനായേഗ്രം ജനസ്യ ച
ദേശകർമ്മപഥാൻ രക്ഷൻ ജനനഭ്യന്തരാനരീൻ

ആർക്കാണ് വിവരമുണ്ടാവുക. അത്രമാത്രമാണ് ആചാര്യനും
വിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ 'സ്മിഷ്ഠ' എന്ന സാമാന്യനിർ
ദ്ദേശത്തിൽ നാധർമ്മിജനഭൂയിഷ്ഠത്തെ വിദ്വേഷികൾ ഉൾപ്പെടുകയില്ലെ
ന്നു സ്പഷ്ടമായി സമാധാനപ്പെടാവുന്നതാണ്.

ചരതഃ. അർത്ഥഃ—

ഏകാഹം അപി=ഒരു ദിവസംപോലും, വാസ്തു തപ്തശാസ്ത്രഗർ
ഹിതം ന അധിവസേത്=തപ്തശാസ്ത്രപ്രകാരം നിദ്രിതമേയുള്ള വി
ട്ടിൽ പാർക്കരുത്, വ്യാധിബഹുലം ദേശം ന=രോഗബാഹുല്യമുള്ള ദേ
ശത്തും പാർക്കരുത്, അവൈദ്യം ദേശം ന=വൈദ്യനില്ലാത്തദേശത്തും
പാർക്കരുത്, അനായകം ദേശം അപി ന=നാഥനില്ലാത്ത ജനങ്ങളോ
ടുകൂടിയ ദേശത്തും പാർക്കരുത്, അധർമ്മിജനഭൂയിഷ്ഠം ദേശം ന=അം
ധർമികളായ ജനങ്ങൾ അധികമുള്ള ദേശത്തും പാർക്കരുത്, ഉപസൃഷ്ടം
ന=മാരകാദി ബാധകളുള്ള ദേശത്തും പാർക്കരുത്, പർവതം ന=പർവ്വ
തപ്രദേശത്തും പാർക്കരുത്.

ചരതഃ. അർത്ഥഃ—

പ്രാജ്ഞാ ബുദ്ധൈഷ്വര്യമിച്ഛപുഷ്പതൃണേന്ധനേ=ധാരാളം
വെള്ളവും, മരുന്നുകളും, ചെറിയും, പൂഷ്പങ്ങളും, പല്ലുകളും, വിറ
കും കിട്ടുന്നതും, സുഭിക്ഷാക്ഷമരഗ്വാന്തേ=സുഭിക്ഷവും സുഖപ്രഭുവുമാ
യ രോഗമരഃദേശങ്ങളുള്ളതും, പണ്ഡിതൈർമണ്ഡിതേ പുരേ=
പണ്ഡിതന്മാരായ അലംകൃതവുമായ പുരത്തിൽ, നരാമരാനാം സി
ദ്ധാന്തം ശാസ്ത്രാന്തം ച അജ്ഞാപ്തസകഃ=മനുഷ്യർ, ദേവന്മാർ, സി
ദ്ധന്മാർ ഇവരോടും ശാസ്ത്രങ്ങളോടും അജ്ഞാപ്തസയില്ലാതെ, ത്രിവക്ത്രസ്യ

സു ചരതഃ—

ഹിംസാസ്തേയാന്യമാകാമം പൈശ്വന്യം പരഷാഗ്നൗത
സംഭിന്നലാപം വ്യാപാദമഭിധ്യാം ദൃഗപിവർത്തം
പാപം കമേന്തി ദശധാ കായവാങ്മാനസൈസ്സൃജേൽ.

യഥാമോഗ്യം ജനന്ത്യ ച ആധാരകഃ=ധർമ്മാത്മകാമങ്ങൾക്കും യോഗ്യതയനുസരിച്ചു ജനങ്ങൾക്കോ ആശുരമാമി, ദശകർമ്മപഥാൻ രക്ഷൻ=പത്തു കർമ്മമാർഗ്ഗങ്ങളെ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും, അഭ്യന്തരാൻ അരീൻ ജയൻ=ആഭ്യന്തരങ്ങളായ കാമക്രോധാദിശത്രുക്കളെ ജയിച്ചുകൊണ്ടും, വസേൽ=വസിക്കണം.

ചരതഃ. അർത്ഥം:—

ഹിംസാസ്തേയാന്യമാകാമം=കൊലപാതകം, മോഷണം, വ്യഭിചാരം, പൈശ്വന്യം=ഏഷണി പറയുക, പരഷാഗ്നൗത=കുറിനവാക്കു പറഞ്ഞു ശകാരിക്കുക, കള്ളം പറയുക, സംഭിന്നലാപം=അസംബന്ധപ്രലാപം, വ്യാപാദം=ദ്രാഹവിചാരം, അഭിധ്യാ=ചരദ്രവ്യത്തിലുള്ള ആഗ്രഹം, ഇതിനേ 'കൺഃപാദ്' എന്നു പറഞ്ഞുവരുന്നു. ഇതുജീവൻ വല്ല ആളുകളെക്കുറിച്ചോ സാധനത്തെക്കുറിച്ചോ സന്തോഷിച്ചു വല്ലതും പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ആ ആളിനോ സാധനത്തിനോ എന്തെങ്കിലും കെടുതി ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. 'കണ്ണപെട്ടു' എന്നാണതിന്റെ പറ്റാറി പറഞ്ഞുവരുന്നത്. ദൃഗപിവർത്തം=നാസ്തികത, ഇതി ദശധാ പാപംകർമ്മം=ഇപ്രകാരം പത്തുവിധത്തിലുള്ള പാപകർമ്മത്തെ കായവാങ്മാനസൈസ്സൃജേൽ=ദേഹംകൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും ഉപേക്ഷിക്കണം. ചെയ്യാതിരിക്കണമെന്നു താല്പര്യം.

ഇതിൽ ഹിംസ സ്തേയം, അന്യമാകാമം ഇവ മൂന്നും കായം കൊണ്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളും, പൈശ്വന്യം, പരഷാ, അഗ്നൗത, സംഭിന്നലാപം ഈ നാലും വാക്കുകൊണ്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളും, വ്യാപാദം, അഭിധ്യാ ദൃഗപിവർത്തം ഇമ്മൂന്നും മനസ്സുകൊണ്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളുമാകുന്നു. പാപത്തെപ്പറ്റി ഭയമില്ലാത്തവരാമില്ല. പാപം ചെയ്തുകൂടാത്തതാണെന്നും, പാപകർമ്മം നല്ലതല്ലെന്നും എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എങ്കിലും ഏകദേശം എല്ലാവരും പാപം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനു കാരണം ശർവ്വമായ സ്വാർത്ഥപരതയും, തൊഴിലില്ലായ്മയുമാകുന്നു. ഇതിൽ പ്രാധാന്യം തൊഴിലില്ലായ്മയ്ക്കുതന്നെയാണ്. തനിക്കിനക്കിടയ ഏ

സു. ൧൫൬:—

പരോപപാതക്രിയയാ വർജ്ജയദാർജ്ജ്വനം ശ്രീഃ
അത്ഥാനാം ധർമ്മബ്ധാനാമഭാതാപി ഹൃസംഭോൽ
സ്വർഗ്ഗാപവർഗ്ഗവിഭവാനന്തേനാധിതിഷ്ഠതി

തെങ്കിലുമാത്ര നല്ല തൊഴിലുണ്ടായിരിക്കുകയും, അതിൽ വിജയിയാകുന്നതിനായി നിരന്തരം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുടെ ബാഹ്യാന്തഃകരണങ്ങൾ എപ്പോഴും അതിർത്തന്നെ വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതു നിമിത്തം അതിലുണ്ടാകുന്ന ക്രമികായ വിജയത്താൽ ആ സ്ഥിതി അയാൾക്കു രസകരവും സുഖകരവുമായിത്തീരും. അങ്ങനെയായാൽ അയാൾക്കു വിഷയാന്തരത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ മിക്കപ്പോഴും സാധിക്കാത്തതിനാൽ പാപംചെയ്യാൻ ഇടവരുന്നില്ല. പാപം യാതൊരുവിധത്തിലും അയാളെ സ്പർശിക്കുകയുമില്ല. അതിനാൽ എല്ലാവരും ഏതെങ്കിലും വൃത്തിയിൽ മുർപ്പെട്ടിരിക്കുകയും തീർത്ത് വിജയിയാകുന്നതിന് ഇടവിടാതെ ശ്രമിക്കുകയും വേണ്ടതാകുന്നു.

൧൫൬. അത്ഥം:—

പരോപപാതക്രിയയാ=അച്ചുക്ക് സങ്കടകരമായ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള, ശ്രീഃ ആർജ്ജ്വനം വർജ്ജയേൽ=ധനസമ്പാദനത്തോടുകൂടിക്കണം, ധർമ്മബ്ധാനാം അത്ഥാനാം അസംഭോൽ=ധർമ്മനാഷ്ടാനംകൊണ്ടു ധനം സമ്പാദിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത നിമിത്തം, അഭാതാ അപി=ഭാതാവായിത്തീരാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും, സ്വർഗ്ഗാപവർഗ്ഗവിഭവൻ=സ്വർഗ്ഗസുഖത്തെയും മോക്ഷസുഖത്തെയും, അയതേന=ധിതിഷ്ഠതി=പ്രയാസംകൂടാതെ അനുഭവിക്കാൻ സഹിതയാകുന്നു.

പരോപദ്രവകരമായ കർമ്മംകൊണ്ടു ധനമുണ്ടാവൂ എന്നു വന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള ധനം വേണ്ട എന്നും ആ വിധത്തിൽ ധനവാന്മാക്കളാ എന്നും വിചാരിച്ചുകൂടുന്നതാണ് നന്മ. ധനമില്ലാത്തതാൽ ഭാനാഭിപ്രായകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കയില്ലല്ലോ എന്നാണെങ്കിൽ ഭാനംചെയ്തില്ലെങ്കിലും ധർമ്മനാഷ്ടാനംകൊണ്ടുതന്നെ സ്വർഗ്ഗാപവർഗ്ഗവിഭവാനന്തര്യമുണ്ടാകുമെന്ന് അറിവേണ്ടതാണ്.

൧൫൭. അത്ഥം:—

സായം ലഘു ഹിതം ഭൂതപാ=വൈകുന്നേരം ലഘുവായും ഹിതമായുള്ള ആഹാരം കഴിച്ചുകൊണ്ട്, സമാഹിതമനഃ ശ്രവിഃ=മന

സൂ. മരിഃ:-

സാമഭക്താ ലഘുഹിതം സമാഹിതമനാശ്ശുചിഃ
 ശാസ്താരമനസംസ്മൃത്യു സ്വചത്വാരാമ സംവിശേൽ
 ദേശേ ശുചാവനാകീണ്ണേ പിത്രാപ്തപരിചാരകഃ
 യുക്തോപധാനം സ്വാസ്തിണ്ണം വിസ്തീണ്ണാവിഷമം സഖം
 ജാനതുഃപ്രാ മുദ ശുഭം സേവേത ശതനാസനം
 പ്രാദക്ഷിണശിരഃ പാദാവകവാണോ ഗുരൂൻപ്രതി
 പൂവാപരദിശോ ഭാഗേ ധർമ്മേവാഹമിതന്തൻ.

സ്വഭാധാനത്തോടുകൂടി ശുചിയായിട്ട്, ശാസ്താരം സ്വചത്വാരാമ അനു
 സാസ്മൃത്യു=മനഃശീതപരനേയും തന്റെ ചത്വാരാമങ്ങളെയും ഓർത്തു വി
 മിതനും ചെയ്തിട്ട്, അഥ=അനന്തരം, അനാകീണ്ണ ശുചമനുദേശം=
 ആളുകളേയും സാധനങ്ങളേയുംകൊണ്ടു മിത്രമാത്രിപ്ലാത്തതും ശുചി
 യുള്ളതുമായ ദേശത്തു [കിഴപ്പുറിയിൽ] പിത്രാപ്തപരിചാരകഃ സം
 വിശത്=രണ്ടുമൂന്നു പരിജനങ്ങളോടുകൂടി പ്രവേശിക്കണം, സ്വാസ്തി
 ണ്ണം യുക്തോപധാനം=പായ്, കഃബലം മുദലായവ വിരിച്ചു നല്ല
 തലയിണ വെച്ചിട്ടുള്ളതും, വിസ്തീണ്ണാവിഷമം സഖം=വിസ്താരവും നിര
 പ്തമുള്ളതും സഖകരമായതും, ജാനതുഃപ്രാ മുദ ശുഭം=മുട്ടോളം പൊക്കമു
 ള്ളതും മാർദ്ദവമുള്ളതും ശുഭവുമാശ, പൂവാപരദിശഃ ഭാഗേ ശതനാസ
 നം=കിഴക്കുഭാഗത്തോ പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്തോ വെച്ചിട്ടുള്ള കട്ടിലിഴ്,
 പ്രാദക്ഷിണശിരഃ=കിഴക്കോട്ടോ തെക്കോട്ടോ തലവച്ചുകൊണ്ട്, പാ
 ദൈ ഗുരൂൻപ്രതി അകവാണഃ=കാച്ചു ഗുരുജനങ്ങളുടെ നേരേ ആകാ
 ത്തവിധത്തിലാക്കി, ധർമ്മം ഏവ അനുചിതന്തൻ സേവേത=ധർമ്മ
 ത്തത്തന്നെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ടു കിടന്നുറങ്ങണം.

വൈകുന്നേരം എന്നതിനു സന്ധ്യയുഷ്ണശേഷം എന്നാണർത്ഥം
 ഗ്രഹിക്കേണ്ടത്. സന്ധ്യാസമയത്തു് ആഹാരം കഴിച്ചുകൂടല്ലോ. മുന്നേ
 മുക്കാൽനാഴിക ഇരട്ടനാളവരെ സന്ധ്യയുഷ്ണ ധ്യാപ്തിയുണ്ട്. ആ സ
 മയം കളിച്ചു സന്ധ്യാവന്ദനാദികർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതു കൊള്ളാം.
 അതാണു ശരിയായ പ്രദോഷപ്രതം (പ്രദോഷോരജനീമുഖം) ആക
 യാൽ ഏഴരമണിക്കരമേൽ എട്ടു മണിക്കരം അത്താഴം കഴിക്കേണ്ടതാ
 ണ്ട്. അത്താഴം ലഘുവായിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കണം. ■
 റക്കംകൊണ്ടു വിശ്രമമാണല്ലോ നമുക്കുണ്ടാകുന്നതു്. അപ്പോൾ സക
 ല ശരീരാവയവങ്ങളും ഏകദേശം വിശ്രമമനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സ
 മയം ഗുരൂഭ്യാം ഭക്ഷിച്ചിരുന്നാൽ കാലത്തേക്കു ശരിക്കു ദാമിച്ചെന്നു

വരികയില്ല. എന്നല്ല അതുകൊണ്ടു പലനാവയവങ്ങളും മറ്റും കൂടി
 തൽ ക്ലേശിക്കുവാനിടവരികയും അത് ഉറക്കത്തിനതന്നെ പലവിധ
 ത്തിൽ വിചിത്രത്തെ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. അത്താഴം കഴിഞ്ഞാൽ
 മനസ്സമാധാനത്തോടും ഹൃദയശുദ്ധിയോടുംകൂടി ജഗന്നിമന്താവിനെ
 ഓർത്തുകൊണ്ടു തന്റെ അന്തഃത്ത പശ്ചാത്തപ്തം ആകപ്പാടെ ഒരു പശ്ചാ
 യോചിച്ചുനോക്കണം. ഈശ്വരസ്മരണയോടുകൂടി ചിന്തിച്ചാൽ കൃ
 ത്യാകൃത്യങ്ങളെ വേർതിരിച്ചുകാണാൻ കഴിയും. ശാസ്താവ് എന്ന
 പശ്ചാൽ തന്റെ അന്തരാത്മാവ് അഥവാ മനസ്സാക്ഷി എന്നും പറ
 യാം. മനസ്സാക്ഷിയുടെ പ്രേരണയനുസരിച്ചാണു നാം ഓരോന്നു പ്ര
 വർത്തിക്കുന്നത്; അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ എന്തു
 കൊണ്ടും മനസ്സാക്ഷിയെ ഭഞ്ജിച്ചുകളഞ്ഞിട്ടു പരിതസ്ഥിതികൾക്കു
 വശംവദരായിട്ടു പലതും പ്രവർത്തിക്കാൻ നാം നിർബ്ബന്ധിയാകുന്നു.
 അത്താഴം കഴിഞ്ഞു ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നസമയം പരിതസ്ഥിതികളിൽ
 നിന്നും മോചനം ലഭിക്കാനിടയുള്ളതിനാൽ അപ്പോൾ മനസ്സാക്ഷി
 ഉണരും. ആ മനസ്സാക്ഷിയോടു ചോദിച്ചാൽ നാം അന്തഃത്ത പശ്ചാത്തപ്തം
 കൃത്യമോ അകൃത്യമോ എന്നു നമുക്കു പറഞ്ഞുതരും. അതിരി
 ഞ്ഞാൽ കൃത്യരതിയും അകൃത്യചിരതിയും നമുക്കുണ്ടാകയും കൃത്യകൃ
 തയിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന സുഖം അനുഭവിക്കാൻ സംഗതിയാകയുംചെയ്യും.
 ഇപ്രകാരം സ്വപ്നയുദ്ധേ ആലോചിച്ചു ക്രമീകരിച്ചതിനുശേഷം
 ഉറങ്ങാനായി കിടന്നുകൊള്ളാം. ഉറങ്ങുന്നതു നല്ല ശുചിയുള്ള മുറി
 യിൽ കിടന്നായിരിക്കണം. അതിനകത്തു വേറെ ആളുകളോ സാമാ
 നക്കളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കരുത്. കിടക്കുന്നതു ധാരാളം വിസ്താര
 വും വെടിപ്പുമുള്ളതും മുട്ടോളം പൊക്കമുള്ളതുമായ ഒരു കട്ടിലിലായിരി
 കണം. കട്ടിൾ മുറിയുടെ കിഴക്കോ പടിഞ്ഞാറോ ഭാഗത്തിട്ടിരിക്കു
 ണം. അതിൽ പായോ കുറുപ്പോ മുതലായവയോ വിരിച്ച ശീംസ്സു
 ദേഹത്തിനു സമാന്തരമായി വരത്തക്കവണ്ണം മാത്രം പൊക്കമുള്ള തല
 യണയുംവെച്ച് കാലു തുരുത്തുനടുക്കു നേരേയായി വരാത്തവിധത്തിൽ
 കിഴക്കോട്ടോ തെക്കോട്ടോ തലയുംവെച്ചു ധർമ്മപരമായ ചിന്തയോടു
 കൂടി കിടന്നുറങ്ങിക്കൊള്ളണം.

മുഖ്യ. അർത്ഥം.

ഇതഥം=ഇപ്രകാരം; അർത്ഥം=അർത്ഥമേന്മയ്ക്കിതാൽ മുന്ത്യോ പ്രതി
 ക്ഷണം ബിഭ്രൽ=വേണ്ടവിധത്തിലല്ലാതെ വ്യാപരിക്കുന്ന മുമ്പിൽ
 നിന്നു ക്ഷണംതോറും ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടു്, അസാരതഃ ദേഹാൽ സാരം

സൂ. ൧൦൮:—

ആദിത സദാ ഭോമാദിത്വം സാരമസാരതഃ

ബിദ്യത് പ്രതിക്ഷണാ മുദ്യോരയഥാത്ഥമേഷ്ടിതാത്.

സദാ ആദിത=സാരമില്ലാത്ത ഭോമത്തിൽനിന്നു സാരത്തെ സദാ ഗ്രഹിച്ചുകൊള്ളണം.

ശരീരം നശപരമായ ഭൂതപിണ്ഡമാകയാൽ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഏകിലും അതിൽനിന്നുണ്ടായ സാരം നമുക്കു ഗ്രഹിക്കുവാനുണ്ട്. ഒരു മുട്ടയേ നോക്കുക. ചൈതന്യമില്ലാത്ത വസ്തുവായിട്ടാണു നമുക്കതു വിഷയിഭവിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതു പാകംവന്നു വീരിയട്ടേ. ചൈതന്യമുള്ള ഒരു പക്ഷിക്കുഞ്ഞു് അതിൽനിന്നു പുറത്തുവരുന്നതു കാണാം. അപ്പോൾ കൂടി മുട്ടയുടെ നിസ്സാരത നമുക്കു സ്പഷ്ടമാകയും ചെയ്യൂ. ഇനി പാകമാകുന്നതിന്നു മുൻപു മുട്ടയ്ക്കു കേടുവരികയാണെന്നിടലാ അപ്പോൾത്തന്നെ പക്ഷിക്കുഞ്ഞു നശിച്ചുപോകുന്നു. ഇതിൽനിന്നു മുട്ട നിസ്സാരമായുള്ളതെന്നതിലും അസ്ഥാനത്തു് അതിന്നു ഹാനി സംഭവിച്ചാൽ സാരമുള്ളതായി അതിലിരുന്ന പക്ഷിക്കുഞ്ഞിന്നേ ധപംപിക്കാൻ അതിന്നു കഴിയുമെന്നും, പക്ഷിക്കുഞ്ഞു് അതിലിരുന്ന വളച്ചു് ഞത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെ വളയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ മുട്ടയ്ക്കു കഴിയാത്തതാൽ വളച്ചു് ഞത്തിയ പക്ഷിക്കുഞ്ഞു് ഉടനെ മുട്ടയെ ഉപേക്ഷിച്ചുപോകയും മുട്ട നിസ്സാരമായിത്തന്നെ തീരുകയും ചെയ്യുമെന്നും നമുക്കു ഗ്രഹിക്കാം. എന്താത്രമല്ല, മുട്ടയിൽ അച്ഛനെന്ന പേരെങ്കിലും ഇരുന്നിരുന്ന പക്ഷിക്കുഞ്ഞു്, മുട്ടയിൽനിന്നു പുറത്തു വരുമ്പോൾ മുട്ടയാകുന്ന ആവരണത്തിൽനിന്നു മോചിച്ചുകൊണ്ടു് എങ്ങും സഞ്ചരിക്കാറായിട്ടു സർവ്വപ്രാപിനായിത്തീരുന്ന എന്നു കാണുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ ശരീരത്തിൽ ആത്മാവു് എന്നൊന്നുണ്ടു്. ആത്മാവിന്റെ ആവാസമായ ഒരു കൂട്ടു മാത്രമാണു് ശരീരം. ആത്മാക്കു് ഏതൊ എന്നു ശരീരത്തെ പറഞ്ഞുപോരുന്നതു് അതുകൊണ്ടാണു്. മുട്ടയിലിരുന്ന പക്ഷിക്കുഞ്ഞിനെപ്പോലെ ശരീരത്തിലിരുന്ന ആത്മാവിന്റെ വളച്ചു് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടു്. താൻ ആരാണെന്നും തന്റെ ഗതിയും പ്രാപ്യസ്ഥാനവും എന്താണെന്നും അറിയാറാകുന്നതാണു് ആ വളച്ചു്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ എന്നഭിമാനപൂർവ്വം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതാൻ ശരീരമോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളോ മനസ്സോ ബുദ്ധിയോ ഒന്നുമല്ലെന്നും ഇതിൽനിന്നൊക്കെ ഭിന്നനും അവിനാശിയുമായ ആത്മാവാണെന്നും

സു. ൧൦൯:—

ആരോഗ്യവിഭവപ്രജ്ഞാവയോധമക്രിയാവതഃ
സുഖമായുർഘ്നികേവോക്തം വിപരീതം വിപത്യയേ.

ലോകഭോഗമല്ല, പാരത്രികസുഖാനുഭൂതിമാണു തന്റെ ഉദ്ദേശമെന്നും തന്റെ പ്രാപ്യസ്ഥാനം ഈശ്വരൻ തന്നെയാണെന്നും കാണുകയും ചെയ്യും. നിവൃത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാൽ ആത്മാവിനെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പിന്നെ ശരീരത്തിനോ ശരീരത്തോടു കൂടിയിരിക്കാൻ ആത്മാവിനോ കഴിയുന്നതല്ല. കേവലം ധ്യാനപദാർത്ഥമായ ശരീരത്തെ പേക്ഷിച്ച് ആത്മാവു സ്വർഗ്വാപിയാകിട്ട് ഈശ്വരനുമായി ഐക്യപ്രാപിക്കുകയും അങ്ങനെ നിർവാണമടയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈപ്പാൾ ശരീരം നിസ്സാരമാണെന്നു കണ്ടു എങ്കിലും ആത്മാവിനു മേൽപുകാരം നിർവാണപ്രാപ്തി ഉണ്ടാകത്തക്കവണ്ണം വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്നതിനു ശരീരം സഹായമായിരിക്കുന്നതിനാൽ അതിനെ ഒരുവിധത്തിൽ സാരമുള്ളതായിട്ടുതന്നെ കാണണം. എന്നെന്നാൽ ആത്മാവിനു വളർച്ചയെത്തുന്നതിനുമുമ്പു ശരീരനാശമുണ്ടാകുന്നതായാൽ ആത്മാവിനും വിധം നാശമോ അധഃപതനമോ തന്നേയാണു ഫലം. അതുകൊണ്ട് അസാരമാണെങ്കിലും ശരീരം ഈവിധത്തിൽ സാരമുള്ളതാണെന്നറിഞ്ഞു മരണത്തെ ഭയപ്പെടുകയും, ആത്മാവിനുതന്നെ ശരീരത്തെ ഉപേക്ഷിക്കാനാകുന്നതുവരെ അത്നായി ശരീരത്തെ മരണത്തിൽനിന്നു രക്ഷിച്ചു സൂക്ഷിക്കുകയും വേണ്ടതാകുന്നു. ആയുസ്സിനെ 'ധർമ്മാത്മസുഖസാധനം' എന്നു ഗ്രന്ഥാരംഭത്തിൽ വിശേഷിപ്പിച്ചു പറഞ്ഞത് ഈ ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയാണ്. മരണം എന്നത് ഒരു യാദൃച്ഛികസംഭവമല്ല. അവിഹിതമായ ആചാരത്തിന്റെയും, സൂക്ഷിക്കാത്ത യുദ്ധവും ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്നതാണ്. ശാസ്ത്രീയമായി കൂടെപ്പടുത്തുന്ന വിവിതാനുഷ്ഠാനങ്ങളുകൊണ്ടു മരണത്തെ എത്രകാലം വരെയു കിലും നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും. വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ യഥാർത്ഥമായ ഫലമാഹാത്മ്യം അവിടെയാണ് പ്രകാശിക്കുന്നത്. ആ വിധത്തിൽതന്നെ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെ ഗ്രഹിക്കുകയും പ്രയോഗിക്കുകയും വേണ്ടതുമാണ്. ഈ വസ്തുത 'അയഥാർത്ഥമച്ഛിതം' എന്നു മരണത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ സൂചിതമായിരിക്കുന്നു.

൧൦൯. അർത്ഥം:—

ആരോഗ്യവിഭവപ്രജ്ഞാവയോധമക്രിയാവതഃ = ആരോഗ്യവും, വിഭവവും, ബുദ്ധിയും, യോഗ്യതയും, ധർമ്മപരമായ കർമ്മങ്ങളുമുള്ളവ

നം, ആയുഃ സുഖം ഹിതം ച=ജീവിതം സുഖവും ഹിതവുമായിരിക്കുമെന്നും, വിചിത്രയേ വിപരീതം[ച]=വിപരീതത്തിൽ വിപരീതമാകുമെന്നും, ഉത്തം=പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ആരോഗ്യം എന്നതു യന്തംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതല്ല പിന്നെയോ, അതു ശരീരത്തിന്റെ സാക്ഷാൽ സ്വഭാവസ്ഥിതിയാണ്. അതഥാതഥമലോഷ്ഠിതങ്ങൾകൊണ്ടു നാം ശരീരത്തിന്റെ ആ സ്വഭാവസ്ഥിതിക്കു പ്രതിയാനമുണ്ടാക്കാതിരുന്നാൽ മതി. അങ്ങനെയായാൽ ആരോഗ്യം സുസ്ഥിരമായിത്തന്നെയിരിക്കും. ആരോഗ്യമുള്ളിടത്തുളളം എന്നു വെച്ചാൽ രോഗമൊന്നുമുണ്ടാകാതിരിക്കുന്നിടത്തുളളം കാലം മരണമുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ജീവിതം സുഖകരവും ഹിതകരവുമായിരിക്കയും ചെയ്യും. അതില്ലാതെ വരുന്മാഴാണം ആരോഗ്യം സമ്പാദനീയമാകുന്നത്. ഏതുവിധത്തിലും ആരോഗ്യത്തെ നിലനിറുത്തുന്നതിന്നു ആവശ്യമുള്ളതു വിഭവങ്ങളും വേണ്ടതാകുന്നു. പക്ഷേ വിഭവങ്ങൾ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതുതന്നെ രോഗകാരണമായിത്തീരും എന്നു അറിവേണ്ടതാണ്. രോഗോല്പത്തിയെപ്പറ്റി ചാകാചാതുർ പറയുന്നതു നോക്കുക. * ഇതിൽ സ്പഷ്ടമായി തെളിഞ്ഞുകാണുന്നത് സർവ്വരോഗങ്ങളുടേയും തത്സംബന്ധമായ വിവിധവിപത്തുകളുടേയും ആദികാരണം അതിഭക്ഷണമാണെന്നും, അത് സമ്പന്നതകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണെന്നുമാകുന്നു. ധനവാന്മാരാണു രോഗത്തിന്റെ സൃഷ്ടികർത്താക്കളോ രക്ഷാധികാരികളോ ആകുന്നതെന്നതിന്നു കഷ്ടരോഗിയായ കബേരൻ (വൈശ്വദേവൻ) തന്നെ നീത്യസാക്ഷിയായിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ആരോഗ്യത്തെ നിലനിർത്തുന്നതിന്നു വിഭവം ആവശ്യമാണെങ്കിലും അതിനെ വേണ്ടവിധം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന്നു ശാസ്ത്രസംസ്കൃതമായ ബുദ്ധിക്രിട്ടി ആവശ്യമാ

* കേഷാബ്ധിദത്വാദാനാൽ സാമ്പന്നികാനാം ശരീരഗൈരവമാസീത് ശരീരഗൌരവംശ്രമഃ ശ്രമാഭാലസ്യമാലസ്യം സഞ്ചയസ്തഞ്ചയാൽ പരിശ്രമഃ പരിശ്രമാല്ലോഭഃ പ്രാദുർഭൂതഃ കൃതേ, തതസ്തേതായാം ലോഭോഭിദ്ഭോമഃ അഭിഃഭാമാദന്തവചനമതുതവചനാൽ കാമക്രോധമാനഭേഷ പാരുഷ്യാഭീഷാങ്കഭയതാപശോകചിത്തോഭേദശാഭയഃ പ്രഭുത്താ, തതസ്തേതായാം ധർമ്മപാദോന്തർജ്ജാനമരമത്, തസ്പ്രാന്തർജ്ജാനാൽ പൃഥ്വിപ്രാദീനാം ഗുണപാലപ്രണാശോഭ്രുത്, തത്പ്രണാശഭൂതഞ്ച സസ്പ്രാന്താ ഏകമൈകപ്ര രസചിത്ത്വിപാകപ്രഭാവഗുണപാദഭ്രംശഃ, തതസ്താഹി പ്രജാശരീരാണി ഹീയമാനഗുണപാലൈശ്ചാഹാരവിചാരൈരയഥാപൂർവ്വമുപാഷ്ടമം നാത്യഗ്നിമാരുതപരീ. ഞാനി പ്രാഗ്വ്രാധിദിർജപരാദിഹിരാകാന്താനൃതഃ പ്രാണിനോ ശ്വാസമവാപുരായുഷഃ ക്രമശ ഇതി. ച. വി. ൩.

സു. ൧൩൦:—

സർവ്വതജോനിധാനം ഹി ഗുപ്തജ്വലതേ ഭൂമി
അദ്യക്ഷനന്മനസ്സുസ്മാൽ ഭക്തിമാംസ്തഥാചരേൻ

കുന്ദ. യൌവനം എന്നതു പൂർണ്ണവളർച്ചയത്തില ശരീരത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണ്. സദാ വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശരീരവ്യവസ്ഥകൾ അതുനിമിത്തം ക്രമാനുഗതമായി വരുന്ന കേടുകൾ യൌവനത്തെ വാർദ്ധക്യമായി പരിണമിപ്പിക്കുന്നത്. ആ വിധത്തിലുള്ള കേടുകളൊന്നും അവയവങ്ങൾക്കുണ്ടാകാതെ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളാമെന്നതിൽ യൌവനം ചിരസ്ഥായിയായിത്തന്നെയിരിക്കും. ഇതു രസായനപ്പര്യായം കൊണ്ടു സാധിക്കാവുന്നതുമാണ്. ഇതൊക്കെക്കൊണ്ടു ശരീരത്തിന്റെ കാര്യം ശരിയായി, ഇനി വികടമായ മനോവ്യാപാരംകൊണ്ടു ശരീരത്തിന്നു പലതരം കേടുകൾ വരാനിടയുണ്ട്. അതു വരുന്നതിനിടക്കാണ് മനസ്സിനെക്കൂടി നിയന്ത്രിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ധർമ്മികത്വം കൊണ്ടും ധർമ്മപരമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾകൊണ്ടും മനസ്സിനെ വേണ്ടവിധത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിയും. ഇപ്രകാരം ആരോഗ്യവിഭവാദികൾ കൊണ്ടു മനുഷ്യായുസ്സിനേ സുഖകരവും ഹിതകരവുമായ വിധത്തിൽ എത്രകാലത്തേക്കെങ്കിലും നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ കഴിയുമെന്നും അതിന്റെ ചൈവലീപുംകൊണ്ടാണ് ഭോഗബാധിതരായിട്ട് അകാലത്തു മൃത്യുഗ്രസ്തരാകാൻ ഇടവരുന്നതെന്നും അറിയിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൧൩൦. അർത്ഥം:—

ഹി=യായൊന്നു മേൽപറയപ്പെട്ട്, ഗുപ്ത=സർവ്വതജോനിധാനം=രാജാവു സർവ്വതജസ്സുകൾക്കും ഇരിപ്പിടമായ ഇശ്വശ്വരനാകുന്നു, ഇതി ഭൂമി ഉപയുക്തം=എന്നു ലോകമെങ്ങും കീർത്തിക്കപ്പെടുന്നു, തസ്മാൽ=അതു മേൽപറയപ്പെട്ട്, മനഃ അദ്യക്ഷൻ=(രാജാവിന്റെയും തന്റെയും) മനസ്സിനു ദൂഷണമുണ്ടാകാത്തവിധത്തിൽ, ഭക്തിമാൻ തം ഉപാചരേൻ=ഭക്തിമേൽക്കൂടി അദ്യക്ഷനെ (രാജാവിനെ) ഉപചരിക്കണം.

“അഷ്ടാംഗശിശുവിഗീശാനാം മാത്രാ ഭിർന്നിർബിതോഗുപഃ” അഷ്ടാഭിർപാലകന്മാരിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും അംശങ്ങൾ എടുത്തുചേർത്താണു രാജാക്കന്മാരെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്നുള്ള പൌരാണികമതം ഒരു അതിസ്തൂതിയായിട്ടു ഗണിക്കേണ്ടതുളളു. എങ്കിലും പ്രജാക്ഷേമമേലു നായ ഒരു രാജാവു തന്റെ പ്രജകൾക്കു സാമ്പ്രദികവും ശാശ്വതവുമായ

സു. ൧൬൧:—

പശുസ്ത്രീകോപാശ്രയകോപഹാസ
വിവാദ നിഷ്പേചനജ്യംഭോണാനി
സർവാഃ പ്രകൃത്യഭൂധികാശ്വ മേഷ്വാ-
സുത്സന്നിധാനേ പരിവർജ്ജയേത്തു.

ക്ഷേമമുണ്ടാകുന്നതിനും ഉണ്ടാകുന്നതിനും വേണ്ടി പ്രജകളിൽ കാ
രോരുത്തരെപ്പറ്റിയും, ഇതരരാജ്യങ്ങളിലെ സ്ഥിതിഗതികളുടെ
നേപചണത്തിൽ ലോകത്തുള്ള മറ്റു ജനങ്ങളെപ്പറ്റിയും, ആ എല്ലാ
ജനങ്ങളും രാജാവിനെപ്പറ്റിയും ചിന്തിക്കാനിടയുള്ളതിനാൽ സക
ലരുടെയും തേജസ്സു രാജാവിൽ സംക്രമിക്കുവാൻ സംഗതിയുണ്ട്. ജന
ങ്ങൾക്കും രാജ്യത്തിനുമുണ്ടാകുന്ന സർവ്വവിധമായ സുഖൈശ്വര്യങ്ങളും
വൃദ്ധിക്കു വയ്ക്കമുളളും രാജാവിന്റെ രക്ഷാശിക്ഷണരൂപമായ ഭരണ
പാടവത്തിന്റെ ഫലമാകയാൽ അങ്ങനെയും രാജാവിനു തേജസപിത
ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് രാജാവു സർവ്വജ്ഞാനിയാകുന്നു എന്നു വ
ണ്ണിക്കാപ്പടുന്നതു ശരിയാണ്. രാജാവിന്റെ മനസ്സിനു ഭൂഷണമുണ്ടാ
കുന്നതായാൽ അതു രാജ്യത്തെയും ജനങ്ങളെയും ഒരുപോലെ ഭൂഷി
പ്പിക്കുമെന്നറിഞ്ഞ് അതിനിടയാകാത്തവിധത്തിൽ തന്റെ മനസ്സി
നെ ഭൂഷിപ്പിക്കാതെയും, ഭക്തിയോടുകൂടിയും രാജാവിനെ ഉപവരി
ക്കുവാൻ രാജസുവക്താർ മനസ്സാധിക്കേണ്ടതാണ്. രാജാധികാരത്തി
നെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതും രാജ്യത്തു
പ്രവർധ കലാപങ്ങളുണ്ടാകുന്നതും ഇപ്രകാരമുള്ള മനോഭോഷത്താൽ
രാജാവിന്റെ സർവ്വതേജസപിത നഷ്ടമാകുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അതു
രാജസേവകന്മാരുടെ ഭോഷംകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതുമാണ്. രാജാക്ക
ന്മാരും, വെറും സേവകന്മാരായിത്തീർന്നുപോകുന്ന അധികൃതന്മാരായ ഉ
ദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ഈ വസ്തുത ശരിക്കുതന്നെ മനസ്സിലാക്കി യോഗ്യ
ന്മാരെത്തന്നെ പാർശ്വപാർത്തികളായി വെച്ചുകൊണ്ടാൽ അവരുടെ
ജസപിത നിലനിൽക്കയും രാജ്യത്തും ജനങ്ങൾക്കും ക്ഷേമമാദമുണ്ടാ
കയും ചെയ്യും.

൧൬൧. അർത്ഥം:—

പശുസ്ത്രീകോപാശ്രയകോപഹാസവിവാദനിഷ്പേചനജ്യംഭോണാനി
നി=രണ്ടാമുണ്ടു ഏതൊപ്പായിട്ടോ മറ്റോ ഉപയോഗിക്കുക, തുണി
പ്ലോ ഭിത്തിമീശലാ ചാരിനിൽക്കുക, കോപിക്കുക, ചിരിക്കുക,

സൂ. ൧൬൨:—

സതപാദ്യവസ്ഥാ വിവിധാശ്ച താ ന്നാഃ
സമ്യക് സമീക്ഷാത്മഹിതം വിദ്യയാൽ
അന്യോപി യഃ കശ്ചിദിഹാസ്തി മാഗ്ഗോ
ഹിതോപദേശേഷു ഭജേത തം ച.

സൂ. ൧൬൩:—

ഇതി ചരിതമുപേതഃ സർവ്വജീവോപജീവ്യം
പ്രഥിതപ്രഥുതണൈരഹോ രക്ഷിതോ ദേവതാഭിഃ
സമധികരതജീവി നിർവൃതഃ പുണ്യകർമ്മാ
വ്രജതി സുഗതിനിസ്തോ ഭോമദേദേപി തുഷ്ഠി.

വാഗ്വാദം ചെയ്യുക, തുല്യക, കോട്ടുചായിടുക അല്ലെങ്കിൽ മുരിനിവര
ഇ പയും, പ്രകൃത്യഭൂതികാഃ സർവ്വ മേഷ്യാഃ ച=സപാദാവികമായ
കുറച്ചിട്ടുണ്ടെ അതികൂടിക്കുന്ന മറ്റൊല്ലാ മേഷ്യാകളും, തത്സന്നിധാ
നേ തു പരിചർജ്ജയൽ=രാജസന്നിധിയിൽവെച്ചു പാടില്ലാത്തതാ
കുന്നു.

൧൬൨. അർത്ഥം:—

വിവിധാഃ താഃ താഃ സതപാദ്യവസ്ഥാഃ ച=സതപാജന്യമാ തു
ണങ്ങളുടെ വിവിധങ്ങളായ അതാതു അപസ്ഥാഭേദങ്ങളേയും, സമ്യ
ക് സമീക്ഷ്യ=നല്ലവണ്ണം ആലോചിച്ചുനോക്കിട്ട്, ആത്മഹിതം വി
ദ്യയാൽ=ഏഴ് ഏങ്ങനെ ചെയ്താൽ സർവ്വാ തനിക്കു ഹിതകരമായി
രിക്കുമോ അതിനേ അപ്രകാരം ചെയ്തുകൊള്ളണം, ഹിതോപദേശ
േഷു=ഹിതോപദേശങ്ങളിൽ, അന്യഃ യഃ കശ്ചിത് അപി മാഗ്ഗഃ ഇഹ
അസ്തി=മറ്റു ഏതൊരു മാഗ്ഗം ഇവിടെ നടപ്പിലിരിക്കുന്നുവോ, ത
ച ഭജേത=അതിനെയും അനുസരിച്ചിരിക്കണം.

൧൬൩. അർത്ഥം:—

ഇതി സർവ്വജീവോപജീവ്യം=ഇപ്രകാരം സർവ്വജീവികളുടേയും
സുഖജീവിതത്തിനു സഹായമായുള്ള, ചരിതം ഉപേതഃ=സദാചാര
ത്തെ അനുസരിച്ചു നടക്കുന്നവൻ, പ്രഥിതപ്രഥുതണൈരഹഃ=പ്രസി
ദ്ധങ്ങളായ അനവധി ഗുണങ്ങളോടുകൂടി, ദേവതാഭിഃ രക്ഷിതഃ=ദേവ
തകളാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട്; നിർവൃതഃ പുണ്യകർമ്മാ=നിർവൃതനും

പുണ്യവൃത്തിയുമായിട്ട്, സമധികശതജീവി=നൂറുവത്സരത്തിലധിക കാലം ജീവിച്ചിരുന്ന്, സുഗതി നില്ക്കേ ഓരോരോ അധി തൃഷ്ണയും വ്രജതി =സന്മാർഗ്ഗത്തിൽ മുഴുകി ശരീരനാശത്തിലും സന്തോഷമടയുന്നു.

എല്ലാ ജീവികൾക്കും അവരവരുടെ പ്രകൃതിക്കും ജീവിതോപായത്തിനും യോജിക്കുന്ന ഓരോതരം ആചാരം സ്വതസ്സിദ്ധമായുണ്ട്. അതിനെ അനുസരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതതു ജീവികൾക്കു സുഖമായി ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. പക്ഷേ മനുഷ്യരജീവികൾ ഈ വസ്തുത അറിയുന്നില്ല. മനുഷ്യൻ വിവേകിയാകുകൊണ്ട് ആചാരത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെ അറിയുന്നു. അതിനാൽ ഇതരജീവികളെ അപേക്ഷിച്ചു മനുഷ്യൻ ആചാരനിഷ്ഠനായിത്തീർന്നു. ആവശ്യമാകുന്നു. എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ ആചാരത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വിവിധ ദൃഷ്ടിവികാസമായ സിദ്ധാന്തങ്ങളും, പ്രതിഷ്ഠണം വർദ്ധമാനമായിക്കൊണ്ടുവന്ന അദ്വൈത ജീവിതശൈലിയും കൂട്ടിച്ചേർത്തു ആലോചിച്ചുനോക്കിയാൽ വിവേകിതയല്ലയോ മനുഷ്യജീവിതത്തെ കഷ്ടതയാക്കിത്തീർന്നതെന്നു സംശയിക്കണം. മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആചാരവിശേഷങ്ങളിൽനിന്നും വൃത്തിവിശേഷങ്ങളിൽനിന്നും മനുഷ്യരും എന്താണെന്നു നിർണ്ണയിക്കുവാൻ മനുഷ്യനാണെന്നു വെച്ചിരിക്കുന്ന വിവേകിതയും സാധിക്കുന്നില്ല. ഈ സ്ഥിതിക്ക് ഒരു കൂട്ടർ ഇങ്ങനെയൊരു സദാചാരം മറ്റൊരു കൂട്ടർ ദോഷകരമായ ദോഷമാക്കിത്തീരാതെ ഉള്ളുവെന്ന്. ഇതിനെ നല്ലവണ്ണം ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് ഏതു തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യർക്കും വൃത്തിഭേദവും കാലഭേദഭിന്നഭേദവുമനുസരിച്ചു ചികിത്സിച്ചു ചെയ്തുകൊള്ളാവുന്നവിധത്തിലാണ് ഇവിടെ ആചാരവിശേഷങ്ങളെ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനെ മറ്റു മനുഷ്യർക്കു മാത്രമല്ല സകല ജീവികൾക്കും ജീവിതസൗകര്യം ലഭിക്കത്തക്കവിധത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കണം എന്നുകൂടി അഭിപ്രായമുണ്ട്. ഈ ആചാരങ്ങളെ ഇപ്രകാരം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനാൽ മനുഷ്യർക്കു നിർമ്മലവേളിയും ലോകത്തിനുവേണ്ടിയും ജീവിച്ചു സർവ്വത്തെയും തന്നെപ്പോലെതോന്നാനായിട്ടോ കണ്ടു വാസ്തവത്തിൽ സർവ്വം കൃഷ്ണമാകുന്നു. അവിടെ രംഗഭേദംകൊണ്ടു പ്രവേശമില്ലാത്തതിനാൽ സർവ്വവിധഗുണങ്ങളും ആകരമായിത്തീർന്ന് അഭേദമായ ആരാധനയും ശതാധികമായ ഭീർഘാധിഷ്ഠിതമായ അനുഭൂതിമാകുന്നു. ഈ സ്ഥിതിയിൽ അന്തസ്സിലാകുന്ന ദേവതാനന്ദത്തിന്റേയും ജീവിതസൗഖ്യത്തിന്റേയും ആസ്വാദനത്താൽ സംതൃപ്തനായി

നാലാമദ്ധ്യായം.

സു. ൧൩൪:—

അതാഥ ഇതുമൂലം.

കാലോഹിനാമ ഭഗവാനനാദിനിധനോ യഥോപചിതകർമ്മാണ സാരി. യദനരോധാദിത്വാദയഃ ഖാദയശ്ച മഥാഭൂതവിശേഷസ്തഥാ തഥാ വിപരിണമന്തോ ജന്മവതാം ജന്മമരണസ്യന്തുരസവീർ്വ്വഭോഷ ഭേദബലവ്യാപത്സമ്പദാം ച പ്രത്യയതാം പ്രതിപദ്യന്തേ.

ജീവിതശേഷം, ശരീരത്തോടുകൂടി എല്ലാ ആവരണങ്ങളിൽനിന്നും മുക്തനായി സദാചാരമുന്തിയായിട്ടു നിത്യാനന്ദമനുഭവിക്കാൻ സംഗതിയാകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇപ്രകാരം പി. എം. ഗോവിന്ദൻവൈദ്യരാൽ വിരചിതമായ അഷ്ടാംഗസംഗ്രഹഭാഷ്യത്തിൽ ദിനചഞ്ച എന്ന മൂന്നാമദ്ധ്യായം കഴിഞ്ഞു.

൦൦൦

ഇനി ഇതുമൂലം വിവരിക്കുന്നു.

൧൩൪. അർത്ഥം:—

കാലഃ ഹി നാമ=കാലം എന്നു പറയുന്നത്, അനാദിനിധനഃ യഥോപചിതകർമ്മാണസാരി ഭഗവാൻ=ആദിയുടമനുമില്ലാതെ സ്വജീവികളുടേയും സഞ്ചിതമായ വിവിധകർമ്മങ്ങളെ അനുസരിച്ചു (വ്യക്തിഭവിക്കുന്ന) ഭഗവാനാകുന്നു, യദനരോധാൽ=യാതൊന്നിനേ (കാലത്തേ) അനുസരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു്, ആദിത്വാദയഃ ഖാദയഃ മഥാഭൂതവിശേഷഃ ച=ആദിത്വനക്ഷത്രാദികളും ആകാശവാതാദികളും മഥാഭൂതവിശേഷങ്ങളും, തഥാ തഥാ വിപരിണമന്തഃ=അതാതു വിധത്തിൽ പരിണമിച്ചിട്ടു്, ജന്മവതാം ജന്മമരണസ്യ=ജീവികളുടെ ജനനമരണത്തിനും, ഇതുംസവീർ്വ്വഭോഷഭേദബലവ്യാപത്സമ്പദാം ച=ഇതുക്കൾ, രസങ്ങൾ, വീർ്വ്വങ്ങൾ, ഭോഷങ്ങൾ, ഭേദം, ബലം

സു. ൧൩൪.

കാലോഹി നാമ ഭഗവാനനാദിനിധനോ വിഭുഃ
യഥോപചിതകർമ്മാണസാരി യദനരോധതഃ
സ്യന്തുരസയോ മഥാഭൂതവിശേഷാശ്ചാംബരാദയഃ
തഥാ തഥാ പരിണമമാപ്തവന്തോ ജനഷ്മതാം
പ്രത്യയതാം പ്രപദ്യന്തേ ജനനോ മരണസ്യ ച
രസവീർ്വ്വഭോഷാംഗബലാപത്സമ്പദാമപി.

ഇവയുടേ വ്യാപത്തിനും സമ്പത്തിനും, പ്രത്യയതാം പ്രതിപദ്യ
ന്തേ=കാരണമായിത്തീരുന്നു.

കാലം എന്നത് ആദിയുത്ഭവമുദിച്ചതാണെന്നാണ്. അത് എപ്പോൾ
തുടങ്ങിയെന്നോ ഇനി എപ്പോൾ അവസാനിക്കുമെന്നോ ആർക്കും അ
റിയാനും പറയാനും കഴിയുന്നതല്ല. അത് പലതന്നെ കാലത്തിന്
രൂപമില്ല. പരിമാണവുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നിനെ വിവരിച്ചു
പറയുക എളുപ്പമല്ല. എങ്കിലും കാലം എന്നൊന്നുള്ളതായിട്ടു നമുക്കറി
യാം. അതെങ്ങനെ ഉള്ളതായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് കാണുന്നത്. രൂ
പപരിമാണാദികളില്ലായ്മയാൽ അപ്രത്യക്ഷമാണെന്നെങ്കിലും കാലം പ്ര
ത്യക്ഷങ്ങളായ പൃഥ്വിയാദികളുടെ കർമ്മത്തെ അനുസരിക്കുന്നതിനാൽ
കരുവിധത്തിൽ വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. ആ വ്യക്തിഭാവങ്ങളേതെ പര
സ്തരിച്ചിട്ടു പരിമാണങ്ങളെക്കൂടും കാലത്തിന് കല്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. മേ
ദ്വയ്യാനന്തം പറയാം. സൂര്യൻ കിഴക്കുദിച്ചു പടിഞ്ഞാറുസ്തമിക്കുന്നതു
നാം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ആ സമയത്തിന് പകലെന്നും അസ്തമനശേ
ഷം ഉദയംവരെയുള്ള സമയത്തിന് രാത്രി എന്നും പറയുന്നു. പക
ലും രാത്രിയും സ്പഷ്ടമായിട്ടറിഞ്ഞുപെടുന്ന കാലങ്ങളെക്കൂടാണ്ട്. മുപ്പ
തീച്ച നാഴിക എന്നൊരു പരിമാണവും ഇവയ്ക്കുണ്ട്. ഇതു ഭൂമിയു
ടേ “ആഹ്നികചലനം” എന്നു പറയപ്പെടുന്ന കർമ്മത്തേ കാലം അ
നുസരിക്കുന്നതിനാലുണ്ടാകുന്നതാണ്. ഭൂമിയുടെ ധർമ്മത്തോലോ
സ്ഥിതിത്തോലോ ചില കാലങ്ങളിൽ പകലിന്റെ ദൈർഘ്യം
കൂടിയും കുറഞ്ഞും കാണപ്പെടുന്നത് കാലത്തിന്റെ കർമ്മാനുസാരിത്വ
ത്തേ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ കാലം കർമ്മത്തെ അനുസരിക്ക
ുന്നതുപോലെ കർമ്മം കാലത്തെയുമനുസരിക്കുന്നു. ഭൂമിക്ക് ഒരു പ്രാവ
ശ്യം ഒരു കറങ്ങിത്തീരിയണമെങ്കിൽ അതോരാരും (അറുപതു നാ
ഴിക) എന്ന കാലത്തേ അനുസരിക്കേണ്ട വേണം. ഇതുപോലെതന്നെ
ഏതിന്റെ ഏതു കർമ്മവും കാലത്തേ അനുസരിച്ചു നടക്കുന്നതാണ്.
സൂര്യോദിഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം പരിവർത്തിക്കുകയും പലവിധത്തിൽ ചലിക്ക
ുകയും ചെയ്യുന്നതും ആകാശാദി മഹാഭൂതവിശേഷങ്ങൾ അതാവധി
ധത്തിൽ പരിണമിച്ചു പ്രപഞ്ചത്തേ ഇന്നു കാണുന്ന രൂപത്തിൽ നി
ലനിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമെല്ലാം മേൽപറഞ്ഞവിധത്തിലുള്ള അ
വയുടേ കാലാവലംബിതപര്യവേഷമാകുന്നു. ആകയാൽ ജീവികളുടെ
ജനനമരണത്തിനും, ഋതുക്കൾ, വ്രാട്ടങ്ങളുടെ രസവീര്യാദികൾ, ദോഷ
ദോഷബലം ഇത്യാദികളുടെ നന്മയ്ക്കും തിന്മയ്ക്കും കാലം കാരണമാ
യിരിക്കുന്നു.

സൂ. ൧൩൫:—

സ മാത്രാ കാഷ്ഠാ കലാ നാഡികാമുഹൂർത്ത യാമാഹോരാത്രപക്ഷ മാസസ്തപയനവഷ്ടഭേദേണ ചോദശധാ വിഭജ്യതേ.

സൂ. ൧൩൬:—

തത്രാക്ഷിനിമേഷോ മാത്രാ, താഃ പഞ്ചദശ കാഷ്ഠാ, താസ്ത്രിംശൽ കലാ, താസ്ത്വദശഭാഗാവിംശതിർനാഡികാ, നാഡികാഭയം മുഹൂർത്തവ്യ, തുല്യരാത്രിനിവേ രാശിഭാഗേ ചതപരഃ പാദോനാ യാമഃ, ഞൈശ്വതുർഭിരഹോ രാത്രിവ്യ, പഞ്ചദശാഹോരാത്രാഃ പക്ഷഃ, പക്ഷഭയം മാസഃ, സഹസ്രാണ്ടഃ, തൈർമാർഗ്ഗശീഷാഭിർഭപി സംഖ്യൈഃ ക്രമാഭേദന്തരിശിവസന്തഗ്രീഷ്മവർഷാശരദാഖ്യായപൃതവോ ഭവന്തി. തേഷു ശിശിരാദയസ്രൂയോ രവേന്ദ്രഗയന മാദാനം ച, ശേഷാ ദക്ഷിണായനം വിസദ്യവ്യ, താവാരണവിസദ്യൈ വഷം.

൧൩൫ അർത്ഥം:—

സഃ = അത് (കലാ) മാത്രാകാഷ്ഠാകലാനാഡികാമുഹൂർത്ത യാമാഹോരാത്ര പക്ഷമാസസ്തപയന വഷ്ടഭേദേണ = മാത്ര, കാഷ്ഠ, കല, നാഡിക, മുഹൂർത്താ യാമം, അഹോരാത്രം, പക്ഷം, മാസം, ജൂല, യനം, വഷം ഇങ്ങനെ, ചോദശധാ വിഭജ്യതേ = പന്ത്രണ്ടായിട്ടു വിഭജിക്കുമായിരിക്കുന്നു.

൧൩൬. അർത്ഥം:—

തത്ര അക്ഷിനിമേഷോ മാത്രാ = അതിൽ മാത്ര എന്നതു കണ്ണുക്കളിൽനിന്നു വേർതിരിക്കുന്ന സമയമാകുന്നു, താഃ പഞ്ചദശ കാഷ്ഠാ =

സൂ. ൧൩൫.

മാത്രാ കാഷ്ഠാ കലാ നാഡീ മുഹൂർത്തപ്രമേയൈ സഃ
ഭിദ്യതേഹോരാത്രപക്ഷമാസസ്തപയനവശൈഃ.

സൂ. ൧൩൬.

മാത്രാ നിമേഷസ്തഃ പഞ്ചദശ കാഷ്ഠാ പ്രകീർത്തിതാ
കലാസ്ത്രിംശത്താസ്ത്വദശഭാഗാ നാഡീതു വിംശതിഃ
നാഡീഭയം മുഹൂർത്തസ്ത ചതപരഃ പ്രഹരഃ സ്മൃതഃ
പാദോനം, ഞൈശ്വരഹോരാത്രസ്തപക്ഷാഭിർഭദശപഞ്ച തേ
പക്ഷവ്യ, തുല്യരാത്രിനിവേ രാശിഭാഗേ ചതപരഃ പാദോനം
ഹോമതഃ ശിശിരഃ പൈശ്ചിംസഃ ഗ്രീഷ്മോ വർഷാശരദാ
തേ നാദാ, മാർഗ്ഗശീഷാഭ്യൈഃ ക്രമാനുസൈർഭപി സംഖ്യൈഃ
അദാനം, ശിശിരാദയൈശ്വരയനം ത്രിഭിരണ്ണരം
വർഷാഭിർഭക്ഷിണം സ വിസദ്യൈവ വശരഃ.

സു. ൧൬:—

തയോരാദാനമാഗേയം, തസ്തിൻ വലുകാലസ്വഭാവമാഗ്ഗ്വരിഗൃ
ഹീതോത്പ്രതേമാഷ്ണഗന്ധേജാലമണ്ഡലോക്തസ്സമ്പക്കാദായവ
പരീവൃക്താസ്സോമജം തുണമുപശോഷയന്തോ ജഗതഃ സ്തേഹമാദ
ദാനാ ജ്വരകൃമേണോപജനിതരൈഷ്വോ രൂക്ഷാൻ രസാംസ്തികതക്ഷാ
യകടുകാനഭിപ്രബലയന്തോ നൃണാം ദൈർബല്യമാവഹന്തി.

മാത്ര പതിനഞ്ചുകൂടിയത് ൨൩ കാഷ്ഠ, ൧൧൧ ത്രിംശൽ കലാ=മുപ്പതു കാ
ഷ്ഠ കൂടിയത് ഒരു കല, സദശഭാഗാഃ ൧൧൧ വിംശതിഃ നാഡികാ=ഇരു
പതു കലയും കലയുടേ പത്തിലൊരു ഭാഗവും കൂടിയതു നാഡിക,
(നാഴിക) നാഡികാഭവം മുഹൂർത്തഃ ൧=രണ്ടു നാഴിക ഒരു മുഹൂർത്തം,
തൃല്യാത്രിന്ദിവേ രാശിഭാഗേതേ ചതുപാദഃ പാദോനാഃ യാമഃ=രാത്രി
യും പകലും തുല്യമായി വരുന്ന രാശിവിഭാഗത്തോടുകൂടിയ മൂന്നേമു
ക്കാൽ മുഹൂർത്തം കൂടിയത് ൧൧൧ യാമം, തൈഃ ചതുർഭിഃ അഹഃ രാത്രിഃ
൧=നാലു യാമം കൂടിയതാകുന്നു ഓരോ പകലും രാത്രിയും, പഞ്ചദ
ശ അഹോരാത്രാഃ പക്ഷഃ=പതിനഞ്ചു അഹോരാത്രങ്ങൾ ചേർന്നത്
ഒരു പക്ഷം, പക്ഷഭവം മാസഃ=രണ്ടു പക്ഷം ൧൧൧ മാസം, സ ശുക്ലാ
ന്തഃ=അതു (മാസം) കൃഷ്ണപക്ഷത്തിൽ തുടങ്ങി ശുക്ലപക്ഷത്തിൽ
അവസാനിക്കുന്നു, മാഗ്ഗ്വശീർഷാഭിഭിഃ ദ്വിസഃഖ്യൈഃ തൈഃ ക്രമാൽ
ഫേമന്തശിശിരവസന്തഗ്രീഷ്മവർഷാശരദാഖ്യഃ ഷട്ജതവഃ ഭവ
ന്തി=മാർഗ്ഗശീർഷം തുടങ്ങി ഇരുരണ്ടു മാസങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടു കൂടേണ
ഫേമന്തം, ശിശിരം, വസന്തം, ഗ്രീഷ്മം, വർഷാ, ശരത്ത് എന്നു പേരു
൧൧൧ ആറു ജ്യോതിഷമായിത്തീരുന്നു, തേഷു ശിശിരാദയഃ ത്രയഃ രവേഃ ഉ
ദഗയനം ആദാനം ൧=അതുകളിൽ ശിശിരം മുതലായ മൂന്നു ജ്യോതിഷം,
അപ്പോൾ സൂര്യൻ വടക്കോട്ടു മാറി ഉദിച്ചു കാണുന്നതിനാൽ ഉത്തരാ
യനമെന്നും ആദാനമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു, ശേഷാഃ ദക്ഷിണായനം
വിസർഗ്ഗഃ ൧=ശേഷമുള്ള വർഷാ ശരത്ത് ഫേമന്തം ഈ മൂന്നു ജ്യോ
തിഷം ദക്ഷിണായനമെന്നും വിസർഗ്ഗമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ആദാ
നവിസർഗ്ഗൈഃ ൧൧൧ വർഷം=ആദാനം വിസർഗ്ഗം എന്നു രണ്ടു ഞയ
നങ്ങൾ കൂടിയത് ൧൧൧ വർഷം.

സു. ൧൬൭.

തയോരാദാനമാഗേയം തസ്തിൻ കാലസ്വഭാവതഃ
മാഗ്ഗ്വനുരോധാച്ചാത്യസ്തരൂക്ഷാ മിഹിരമേതാഃ
സൈമ്യം തുണം ശോഷയന്തോ ജഗതഃ സ്തേഹസമ്പദം
ആദാനാഃ ക്രമാദുപശ്ചാദ്യമാവഹന്തോഖിലസ്യ ച
രൂക്ഷാൻ സ്വഭാവതസ്തികതക്ഷായകടുകാൻരസാം
അഭിപ്രബലയന്തശ്ച ഹരന്ത്യാഥ നൃണാം ബലം.

സൂ. ൧൬൮:—

വിസർഗ്ഗസ്തു സൌമ്യഃ, തസ്തിന്നപി കാലമാഗ്തമേഘവാതവഷാ
ഭിഹതപ്രഭാവേ ദക്ഷിണായനഗേക്ക് ശശിനിചാവ്യാഘതബലേ ശി
ശിരാഭിർഭാഭിശ്ശുശാപാപ്രായമാനേ മാഹേന്ദ്രസലിലപ്രശാന്തസന്താ
പേ ജഗത്യുരക്ഷാരസാഃ പ്രവർജ്ജന്തേമുലവണമധുരായമാക്രമം ബ
ലംചോപചീയതേ നൃണാമിതി.

൧൬൯. അർത്ഥം:—

തയോഃ ആദാനം ആഗേയം=അതുകൂട്ടിൽവെച്ച് ആദാനം ആ
ഗേയമാകുന്നു. (ഉഷ്ണകാലമാകുന്നു), തസ്തിൻ വലു=അതിലാകട്ടേ,
കാലസ്വഭാവമാഗ്തപരിഗ്രഹിതഃ അത്യന്തോഷ്ണ ഗന്ധ്വിജാലമണ്ഡ
ലഃ അർക്കഃ=കാലസ്വഭാവത്താൽ വടക്കുമാറിപ്പോകുന്നിമിത്തം ഏറെ
വും ചൂടുള്ള രശ്മിജാലങ്ങളോടുകൂടി സൂര്യനും, തത്സമ്പന്നാൽ ധായവഃ
ച=സൂര്യരശ്മിയോടുള്ള സമ്പന്നത്താൽ വായുക്കളും, തീവ്രരൂക്ഷാഃ=
അതിരൂക്ഷങ്ങളായിട്ട്, സോമജം തുണം ഉപശോഷയന്തഃ=സൌമ്യ
തുണത്തേ (ജലാംശത്തേ) ധന്തി, ജഗതഃ സ്നേഹം ആദാനഃ=ലോക
ത്തുനിന്നു സ്നേഹമുണ്ടാത്തേ ആഹരിച്ച്, ഋതുക്രമേണ ഉപജനിതരേത
ക്ഷ്യാഃ=ഋതുക്രമനുസരിച്ച് അധികമധികം രേതക്ഷ്യത്തെ ഉണ്ടാക്കി,
രൂക്ഷാൻ തിക്തകഷായകടുകാൻ രസാൻ അഭിപ്രബലയന്തഃ=രൂക്ഷ
ങ്ങളായ തിക്തം, കഷായം, കടുകും ഈ രസങ്ങൾക്കു ബലത്തെ വർ
ദ്ധിപ്പിച്ച്, നൃണാം ദൈർഘ്യം ആവഹന്തി=മനുഷ്യർക്കു ബലഹീനത
യേ ഉണ്ടാക്കുന്നു. (ശിശിരത്തിൽ തിക്തമസത്തിനും, വസന്തത്തിൽ
കഷായരസത്തിനും, ഗ്രീഷ്മത്തിൽ കടുരസത്തിനും പ്രാബല്യമുണ്ടാ
കുന്നു).

൧൬൮. അർത്ഥം:—

വിസർഗ്ഗഃ സൌമ്യഃ=വി സർഗ്ഗമാകട്ടെ സൌമ്യമാകുന്നു. (ശീത
കാലമാകുന്നു). തസ്തിൻ അപി=നശ്ശാലത്തു്, അർക്കേ ദക്ഷിണായനഗേ
കാലമാഗ്തമേഘവാതവർഷാഭിഹതപ്രഭാവേ = തെക്കോട്ടുമാറിപ്പോക

സൂ. ൧൬൮.

സൌമ്യോ വിസർഗ്ഗസ്തിംസ്തു ദക്ഷിണായനഗേ രവേത
കാലമാഗ്തവശാന്തേഘവാതവഷാഘതവ്യതേത
ഇദഞ്ച മാവ്യാഘതബലേ ശശപ്തീതമരീചിഭിഃ
ജഗത്യുപായമാനേ ച ദിവ്യാംബപഞ്ചഭലംബനൈഃ
ശാന്തതാപേമുലവണമധുരായബിനോ രസാഃ
സ്തിജാ യമാക്രമം നൃണാം ബലമച്ഛേപചീയതേ.

സു. മന്വൻ:—

ഭവതി ചാത്ര.

ഘേമന്തേ ശിശിരേചാഗ്രം വിസക്താഭാനയോബലം
ശരഭസന്തതോർമധ്യം ഹീനം വർഷാനിഭാലയോഃ

സു. മനഃ:—

ധുമധുമരജോമന്ദാസ്തഷാരാവിഖമണ്ഡലാഃ

ദിശാദിത്യാ മരുപൈതൃതാദൃത്തരോ രോമഹഷ്ണഃ

ലോസ്യപ്രിയംതുപന്നാഗലവല്യഃ കസുമോജപലാഃ

ദൃഷ്ടാ ഗജാജമഹിഷവാജീവായസ സ്മകരാഃ

ഹിമാനീപടലപ്തന്നാ ലീനമീന വിഹംഗമാഃ

നല്യസ്സബാഷ്പാസ്സോഷ്മാണഃ കൂവാപശ്വ ഹിമാഗമേ.

യാലും, കാലവശാലും മാർഗ്ഗഭേദം നിമിത്തവുമുണ്ടാകുന്ന മേഘവാത
വർഷങ്ങളാലും സൂര്യൻ പ്രഭാവഹീനനാകയും, ശശിനി അപ്വാഹത
ബലേ ച=ചന്ദ്രൻ ബലം അനിഃരാധ്യമായി വർദ്ധിക്കുകയും, മാഘേ
ന്ദ്രസഖിലപ്രശാന്തസന്താപേ ജഗതി=മഴവെള്ളം വീണു പുകാറിയ
ഭൂമി, ശിശിരാഭിഃ ജാഭിഃ ശശപത് ആപ്തായമാനേ=തണുത്ത ചന്ദ്രശ്ശി
കളാൽ എല്ലാ ഭാഗവും ബാഹിതമാകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, അത്രക്കുറേ
അമ്ലവർണമധുരഃ രസഃ യഥാക്രമം പ്രവർദ്ധനേ=സ്തിശലങ്ങളാൽ
അമ്ലവർണമധുരരസങ്ങൾ ക്രമേണ പൂട്ടിപ്പെട്ടതും, നൂണാം ബലം
ഉപചിതതേ ച=മനുഷ്യർക്കു ബലം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

മന്വൻ. അർത്ഥഃ:—

ഭവതി ച അത്ര=ഇവിടെ ഇങ്ങനെയുമുണ്ട്, വിസക്താഭാന
യോഃ=വിസക്താഭാനങ്ങളിൽവെച്ചു (അവയുടേ അന്തത്തിലും ആദിയി
ലുമുള്ള) ഘേമന്തേ ശിശിരേ ച=ഘേമന്തത്തിലും ശിശിരത്തിലും ബ
ലം അഗ്രം=ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബലം ഉണ്ടായിരിക്കും, ശരഭസ
ന്തയോഃ മധ്യം=ശരഭസന്തങ്ങളിൽ മധ്യബലവും, വർഷാനിഭാല
യോഃ ഹീനം=വർഷാ ഗ്രീഷ്മം ഈ ഇരുകൂട്ടിൽ അല്പബലവുമാണു
ള്ളത്.

മനഃ. അർത്ഥഃ:—

ഹിമാഗമേ=ഘേമന്തത്തിൽ, ദിശാദിത്യാഃ=ദിക്കുകളും ആദി
ത്വനഃ, ധുമധുമരജോമന്ദാഃ=പുകചോലെ ധൂസരമായ പൊടികൊണ്ടു

രിരിച്ചറിവൻ കഴിയാതെയും, തുഷാരവിലമണ്ഡലഃ = മഞ്ഞു കൊണ്ടു വൃക്കമായ മണ്ഡലത്തോടുകൂടിയുമിരിക്കും, ശൈത്യം രോമഹർഷണഃ = രണ്ടുപക്ഷം രോമാഞ്ചത്തേ ഉണ്ടാക്കുന്ന, ഉത്തര മത് = വടക്കൻ കാറ്റാണായിരിക്കും, ലോസ്യപ്രിയംതുപുനഃ ശലവല്യഃ കസ്യമാജപലഃ = പാച്ചോറി, തൊഴൽ, പുന, ലവലി ഇവ യൊക്കെ പുതു മനോഹരങ്ങളായിരിക്കും, ഗജാജമഹിഷവാജിവാ യസസുകരാഃ ദൃപ്തഃ = ആന, ആട്, പോതു, കുതിര, കാക്ക, പന്നി എന്നീ ജന്തുക്കൾ കന്ദപ്പദ്പിതങ്ങളായിത്തീരും, നദ്യഃ ഹിമാനീ പശുനഃ ഖീരമീന വിഹംഗമാഃ സബാഷ്പഃ = നദികൾ ഹിമസം ഹതികൊണ്ടു മുടിയിരിക്കയും മത്സ്യങ്ങളും അപ്ചരങ്ങളായ പക്ഷികളും അതിൽ സഞ്ചരിക്കാതിരിക്കയും അതിൽനിന്ന് ആവി പുറപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കയും, ക്രവാപഃ സോഷ്യാണഃ ച = കിണറുവെള്ളം ചുറ്റുമായിരിക്കയും ചെയ്യും.

രണ്ടുമാസം കൂടിയത് ഒരു ജുവാണെന്നും മാഗ്ഗശീർഷം മുതലായ ഈരണ്ടു മാസങ്ങൾ ഫേമന്താദികളായ ആറു ജുക്കളായിത്തീരുന്ന എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതായതു മാഗ്ഗശീർഷപൗഷങ്ങൾ ഫേമന്തം, മാഘപാല്ഗുനങ്ങൾ ശിശിരം, ചൈത്രവൈശാഖങ്ങൾ വസന്തം, ജ്യേഷ്ഠാഷാഢങ്ങൾ ഗ്രീഷ്മം, ശ്രാവണപ്രേഷ്യപദങ്ങൾ വർഷാ, ആശ്വയുജകാർത്തികങ്ങൾ ശരത്ത്, ഇങ്ങനെയാണ്. ഈ മാസത്തെ പ്രമാണമാക്കിയുള്ള ജുക്കളാണ്. മാസം ചാറ്റുമാസമാണെന്നും അറിവണം. മകയിരം, പൂയം മകം, ഉത്തരം, ചിത്തിര, വിശാഖം, കേട്ട, പൂരാടം, കാണം, പൂരട്ടാതി, അശ്വതി, കാർത്തിക ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾ ചേർന്നുവരുന്ന വെളുത്തചാറ്റുള്ള മാസങ്ങളാണ്. ഇമാക്രമം മാഗ്ഗശീർഷം മുതലായ ഘേരുകളിൽ പറയപ്പെടുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു വത്സരത്തിനു പന്ത്രണ്ടു മാസങ്ങളുള്ളതുപോലെ പന്ത്രണ്ടു രാശികളുമുണ്ട്. മേൽപറഞ്ഞ പന്ത്രണ്ടുനക്ഷത്രങ്ങളിൽ കാരോന്നിനെ ആശ്രയിച്ചു ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുന്ന കാലത്തേ കാരോ ചാറ്റുമാസങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നതുപോലെ കാരോ രാശികളിലും സൂര്യൻ നിൽക്കുന്ന കാലത്തേ സൗരമാസങ്ങളെന്നും പറയാറുണ്ട്. ചാറ്റുമാസങ്ങളേ അതായതു നക്ഷത്രങ്ങളുടേ പേരിൽ പറയുന്നതിനനുസരിച്ചു സൗരമാസങ്ങളേ അതായതു രാശികളുടേ പേരിലും പറഞ്ഞുവരുന്നു. ഉത്തരഭാരതത്തിൽ ചാറ്റുമാസങ്ങളും ദക്ഷിണദിക്കിൽ - വിശേഷിച്ചും മലയാളത്തു സൗരമാസങ്ങളുമാണു നടപ്പിലിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ മലയാളികളുടെ മാസങ്ങളേ ഉത്തരഭാരതീയർ രാശികളെന്നു പറയാറുള്ളൂ. ആ കാരണത്താൽ രണ്ടു മാസം കൂടിയത് ൩൩ ജു എന്നു പറ

യുന്നതുപോലെ രണ്ടു രാശി കൂടിയത് ഒരു ജൂത എന്നും അവർ പറയുന്നുണ്ട്. ആപക്ഷത്തിൽ ധനുസ്സ് മകരം രണ്ടും ഫേമന്തം; കരം മീനം ശിശിരം, മേടം ഇടവം വസന്തം, മിഥുനം കർക്കടകം, ഗ്രീഷ്മം, ചിങ്ങം കന്നി, വർഷം, തുലാം വൃശ്ചികം, ശരത്ത്. ഇപ്പറഞ്ഞ ധനുസ്സ് മകരം മുതലായ രാശികൾതന്നെയാണല്ലോ കേരളത്തിലേ സൗരമാസങ്ങൾ. ആകയാൽ മാസത്തേ അനുസരിച്ചും രാശിയേ അനുസരിച്ചും—അല്ലെങ്കിൽ ചാന്ദ്രമാസപ്രകാരവും സൗരമാസപ്രകാരവും രണ്ടു വിധത്തിൽ ജ്യോതിഷം കല്പിക്കാം. ഇതിൽ മാസത്തേ അധികരിച്ചുള്ള ജ്യോതിഷം ശരിയായിട്ടുള്ളതല്ല. എന്തെന്നാൽ ചില സംവത്സരങ്ങൾക്കു മാസം പന്ത്രണ്ടല്ല പതിമൂന്നു വേണ്ടിവരുന്നു. അപ്പോൾ രണ്ടുമാസത്തേ ഒരു ജൂത എന്നു വ്യവസ്ഥിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല. രാശികൾക്ക് ആ ഭോഷമില്ലായ്മയാൽ രാശികളേ അധികരിച്ചുള്ള ജ്യോതിഷം കറേക്കൂടി ശരിയാണ്. എന്നാൽ ഇതും ചിലപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോകാറുണ്ട്. ഓരോ കാലത്തുമുണ്ടാകുന്ന ശീതോഷ്ണാദിഭേദത്തേ പരസ്പരിച്ചിട്ടാണ് ജ്യോതിഷം കല്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആകയാൽ ജ്യോതിഷരോന്നും നിഷ്പ്രശ്നങ്ങളായ ലക്ഷണങ്ങളോടുകൂടിത്തന്നെ ഇരിക്കും. ഓരോ ജ്യോതിഷം നിർദ്ദിഷ്ടലക്ഷണത്തോടുകൂടി എപ്പോൾ കാണുന്നുവോ അപ്പോഴാണ് അതിന്റെ കാലം എന്നു വ്യവസ്ഥിക്കുന്നത് അധികം ശരിയായിരിക്കും. ശീതോഷ്ണാദി ഭേദം നിമിത്തം ഓരോ ജ്യോതിഷലക്ഷണങ്ങളായ കാലം കാണുന്ന ഭോഷവൈചമ്യത്തിനു പരിഹാരം കല്പിക്കുന്ന വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ജ്യോതിഷം വിധത്തിൽ കാണാൻ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യേണ്ടതു വളരെ ആവശ്യമാകുന്നു. അതനുസരിച്ച് ജ്യോതിഷത്തിൽ ഓരോന്നിന്റെയും അപ്രകാരമുള്ള ലക്ഷണത്തേ ഇവിടെ പറയുന്നു. ഫേമന്തത്തിൽ പൊടിടം മഞ്ഞുംകൊണ്ട് ആകാശമണ്ഡലം വ്യാപ്തമായിരിക്കയാൽ ഭിക്ഷകൾതെളിവില്ലാതെയും സൂര്യമണ്ഡലം മങ്ങിയുമിരിക്കും. അപ്പോൾ കാര്യ വടക്കുനിന്നും വീശുന്നതിനാൽ അതിനേ വടക്കൻകാര്യ എന്നു പറയും. ഫിമവാന്റെയും അപ്പറത്തുള്ള ശീതളഭൂമിയിൽ നിന്നു വരുന്നതാകകൊണ്ട് 'കരക്കാര്യ' എന്നുകൂടി പറയാറുള്ള ഈ വടക്കൻകാര്യ സ്വർണമാത്രത്തിൽ രോമാഞ്ചത്തേ ഉണ്ടാക്കത്തക്കവണ്ണം അതിന്റെശ്ചമുള്ളതായിരിക്കും. ലോധാദിപുഷ്പലതാദികൾ അപ്പോൾ പൂക്കുകയും ഗജതുരഗാദികൾ മദപ്ലിതങ്ങളാകയും ചെയ്യും. നദികളിൽ മഞ്ഞു മുടിക്കിടക്കുന്നതു കാണാം. മത്സ്യങ്ങളും അപ്ചരങ്ങളായ പക്ഷികളും അപ്പോൾ അതിൽ സഞ്ചരിക്കയില്ല. അതിൽ നിന്ന് ആവി പൊങ്ങിവരികയും ചെയ്യും. കിണറുവെള്ളത്തിനു വിശേഷാൽ ചൂടുണ്ടായിരിക്കും. ഇതെല്ലാമാണു ഫേമന്തത്തുവിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ.

സൂ. ശ്ലോക:-

ഭേദോഷ്യാണാം വിശതോത്തീഭൂത ശീതാനിലാഹതാഃ
ജരേ പിണ്ഡിതോഷ്മാണം പ്രബലം കർത്തേനലം
വിസദ്യേ ബലിനാപ്രായഃ സ്വഭാവാദിതരജ്ജ്വലം
ബൃഹത്താപനാഗ്നി യോജയേത്തസ്യ യുക്തയേ
അഗ്നിസന്ദോഹമാസീദേത്യഭിജ്ഞതയാഥവാ
ധാതുനപിപചേദസ്യതതസ്തേഷാം ക്ഷയാന്മരത്
തേജസ്സഹചരഃ കപ്യേച്ഛീതശ്ചിതേ വിശേഷതഃ.

മെ. അത്:-

ശീതേ=ശമനതകാലത്തു്, ദേഹോഷ്മാണം ശീതാനിലാമാ-
നാ=ശരീരത്തിൽനിന്നു് ഏല്പോഴും പുറത്തേയ്ക്കു വിനിമിച്ചുകൊ-
ണ്ടിരിക്കുന്ന ചൂടു വെളിക്കുനിന്നേൽക്കുന്ന തണുത്ത കാരറിനാൽ നിര-
ലമായിട്ടു്, അന്തഃ വിശന്തഃ=ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലേയ്ക്കു പോയി-
ട്ടു്, വിസദ്യേ പ്രായഃ ബലിനാം=വിസദ്യകാലത്തു മിക്കവാറും ബലമു-
ണ്ടായിരിക്കുന്നവരുടെ, സ്വഭാവദിഗുരക്ഷമം അനലം=സ്വഭാവസം-
സ്കാരാദികളാൽ തുരുവായിരിക്കുന്ന അന്നത്തേ ദഹിപ്പിക്കുവാൻ കഴി-
വുള്ള ജരോഗിയേ, ജരരേ പിണ്ഡിതോഷ്ടാനാം=ജരത്തിൽത്തന്നെ
പിണ്ഡാകാരേണ ചൂടു നിൽക്കത്തക്കവിധത്തിൽ വെട്ടു്, പ്രബലം കവ-
തേ=ഏറ്റവും ബലമുള്ളതാക്കിത്തീർക്കുന്നു. തസ്യ യുക്തയേ=(അതു-
കൊണ്ടു്) അതിന്റേ (ജരോഗിയുടേ)ശരീരായ നിലനില്പിനായി, ബ്രാ-
ഹ്മണാനി അന്നപാനാനി യോജയേൽ=ബ്രഹ്മണങ്ങളായ അന്നപാ-
നങ്ങളേ ഉപയോഗിക്കണം, അന്യഥാ=അല്ലാത്തതാൽ, (അനലഃ) അ-
നിന്ധനഃ സീദേൽ=അഗ്നി പചിക്കാനൊന്നുമില്ലായ്കയാൽ മരിച്ചു-
പോകും, അഥവാ അത്യഭിണ്ണതയാ അസ്യ ധാതുൻ അപി പചേൽ=
അല്ലെങ്കിൽ അതിവളമായിട്ടു് അയാളുടെ ധാതുക്കളേയും പചിപ്പിച്ചു-
കളയും, തന്തേ തേഷാം ക്ഷയാൽ=അനന്തരം ധാതുക്കൾ ക്ഷയിക്കുകനി-
മിത്തം, ശീതേ വിശേഷതഃ മരുത്=ശീതകാലത്തു വിശേഷാൽ ശീത-
തൂണുകൊണ്ടു ബലിയുനായ വായു, തേജസ്സഹചരഃ കപ്യേൽ=അ-
ഗ്നിയോടുകൂടി ചേർന്നിട്ടു കോപിക്കും.

ശീതകാലത്തു പുറത്തുനിന്നു തണുപ്പ് ശരീരാനുകൂലമല്ലെന്നു ബാ
ധിക്കാതിരിക്കുന്നതിന്നും, അപ്പോൾ അത്യാവശ്യമുള്ള ശരീരോഷ്മാവു
പുറത്തേക്കു പോകാതിരിക്കുന്നതിന്നുമായി പ്രാണപ്രേരണയാൽ തപസ്
ഭാഗത്തുള്ള വേരികൾ സംരക്ഷിക്കയും തപസ്സിലേ സൂക്ഷ്മശ്വാസങ്ങൾ

അടത്തുപോകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം നിരൂപമാകുന്ന ശരീരോഷ്മാവു തിരിയെ കോഷ്ഠത്തിലേക്കു മടങ്ങി ജരാനിരയേ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. വിസർഗ്ഗകാലത്തു പാദേണ ശരീരബലം കൂടുതലുള്ളതിന്നുസരിച്ച് അഗ്നിബലവും കൂടിയിരിക്കുമെങ്കിലും അതു ശരീരോഷ്മാവോടു കൂടിച്ചേർന്നു കോഷ്ഠത്തിൽത്തന്നെ തങ്ങിനിൽക്കുന്നതിനാൽ ഏതുവിധത്തിലുള്ള തുരുറ്റുവൃത്തേയും പരിച്ഛിന്നങ്ങളെ ശക്തിയുള്ളതായിത്തീരുന്നു. അതുകൊണ്ടും പുറത്തുനിന്നുള്ള തണുപ്പിന്നു നിരോധിച്ചു നിൽക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തി ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ടും അപ്പോൾ ബൃഹത്തായ അന്നപാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. അതിനാൽ അഗ്നി സമാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കയും ആരോഗ്യദായകമായ ബലം അനുസ്മരമായിരിക്കയും ചെയ്യും. ആഹാരത്തെ ഇപ്രകാരം ക്രമീകരിക്കാതിന്നാൽ അതിന്റെ കറവുകൊണ്ട് അഗ്നി മന്ദിച്ചുപോകയോ അതിഭീഷ്മമായിട്ട് അതു ധതുക്കളേ പരിച്ഛിഷ്കയോ ചെയ്യും. അങ്ങനെയുണ്ടാകുന്ന ധാതുക്കൾത്താൽ, ധാതുക്കൾത്തേ ഉണ്ടാക്കുന്ന അഗ്നിയോടു കൂടിച്ചേർന്നു വായു അത്യാധികമായി കോപിക്കുന്നു.

ഇവിടെ വാതം കോപിക്കുന്നു എന്നാണു പറയുന്നതെങ്കിലും ശീതകാലമുണ്ടാകുന്നതുള്ളതു വിസ്മരിച്ചുകൂടാ. ശീതസ്സുശ്ലാഭികൾ കഫത്തിന്റെ സമാനഗുണങ്ങളാകയാൽ കഫത്തിനിവിടേ ചേരുകയും ചെയ്യും. ശീതപ്രതിഭലമായ ദേഹോഷ്മാവോടുകൂടിച്ചേർന്നു ജരാനിര പ്രഭീപ്തമാകുന്നതിനാൽ പിത്തം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനും പുറമേ ശീതസാത്മ്യരൂപവും തേജസ്സഹചരതാവുമുള്ളതുകൊണ്ടു വാതം വികൃതമാകയും ചെയ്യുന്നു. ആ വിധത്തിൽ ത്രിദോഷഭൈഷമ്യമാണിവിടെയുള്ളത്. ഈ ത്രിദോഷഭൈഷമ്യംകൊണ്ട് എന്തുപദ്രവങ്ങളാണുണ്ടാകുന്നതെന്നു ചിന്തിക്കാം. ആഹാരത്തിന്റെ കറവുകൊണ്ട് അഗ്നി മന്ദിക്കുമെന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അഗ്നിമാന്ദ്യം ആമത്തിന്റെ ഉല്പാദകമാണ്. “ധാതുൻ അപി പചേൽ” എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽനിന്നു ധാതുക്കളേയല്ല മറ്റെന്തിന്നേയോ പരിച്ഛിന്നമാകുന്നതാണു ശരീരോഷ്മാവു പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നു ഗ്രഹിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആമത്തേതാണ് മേൽപ്രകാരം ശരീരോഷ്മാവു പരിച്ഛിന്നമാകുന്നതല്ല. അതിന്റെ അധഃപാനമായിരിക്കയാൽ ധാതുക്കളേയും പരിച്ഛിന്നാൻ സംഗതിയാകുന്നു എന്നു ഉള്ളു. ശീതസാത്മ്യരൂപവും തേജസ്സഹചരതാവുമുള്ളതുകൊണ്ടു വാതം ആമത്തേയും ഉഷ്മാവിനേയും ഒരുപോലെ വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. മേൽപ്രകാരം ജരാനിരക്ക് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ വൈഷമ്യമുണ്ടായി

സു ൧൨:—

അതോ ഹിമേ ഭജേത്സ്നിഗ്ദ്ധാൻ സ്വാഭാമൂലവണാൻരസാൻ
 വിലേശയൈകാന്തപ്രസമാനാം ഭൂതാനി ച
 മാംസാനി തുഡപിഷ്ടോത്ഥമദ്യാന്യഭിന്നവാനി ച
 മാഷേക്ഷുക്ഷീരവികൃതി വസാതൈലനവേരണാൻ
 വ്യായാമോഭയന്തനാഭ്രംഗസേവദധുമാഞ്ജനാതപാൻ
 സുഖോദകാ ശൈലവിന്ധയ ഭൂമിഗർഭഗാണി ച
 സംഗാരജാനാം ശത്രും ച കഥകംബളസംസ്കൃതാം
 കാകമേനാൻവിപ്ലാംഗോ തുണ്ണാ ഗന്ധണാപി വാ
 ലാലൂഷ്ണൈഃ പ്രാച്യതസ്സപചാൽ കാലേ യുധാധിവാസിതഃ
 പിനാംഗനാംഗ സംസംഗനിവാരിതമിമാനിലഃ

രീക്ഷേന്ധോഃ അതിമാത്രമായി ഭക്ഷിക്കുകയോ തുരുമ്പും ഭജിക്കുകയോ
 ചെയ്യുന്നതായാൽ ആരും അജീർണ്ണാനന്തോടു കൂടിച്ചേന്നു കോഷ്ഠത്തിൽ
 പ്രവൃദ്ധമായിട്ട് അലസകം, വിഷ്ടം ചിക മതലായ കോഷ്ഠരോഗങ്ങളേ
 യാണുണ്ടാക്കുക. മറിച്ച് ആരും ധാതുഗതമായിരിക്കുമ്പോഴാണ് അ
 തിന്നേ പചിപ്പിക്കുവാനായി ശരീരോഷ്മാവു പുറപ്പെടുന്നത്. ജല
 ദോഷം, ന്യൂനോണിയ മതലായി അന്തരവയറുക്കൾക്കു പാകത്തേ ഉ
 ണ്ടാക്കുന്ന പലതരം ജ്വരങ്ങളായിരിക്കും അതിന്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടു
 കുന്നത്. ശീതാധിക്യംകൊണ്ടോ വാതത്തിന്റെ സാമചരതമില്ലായ്മ
 കൊണ്ടോ ആമത്തേ പചിപ്പിക്കുന്നതിന്നു ശരീരോഷ്മാവിന്നു സാധി
 ക്കാതെ വന്നാൽ ആരും ധാതുഗതരഹിതമായിട്ടു വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരി
 ക്കും. അതിന്നേയാണു കഥസഞ്ചയം എന്നു പറയുന്നത്. അതു തക്ക
 സന്ദർഭത്തിൽ ശക്തിയോടുകൂടി വികൃതമാകുമെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.
 ആരും ചയിക്കാനിടവരാത്ത വിധത്തിൽ ശരീരോഷ്മാവിന്നേ ക്രമപ്പെ
 ടത്തുന്നതും അനുലോമനപരവുമായ ആഹാരവിഹാരങ്ങളേ ശീലിക്ക
 ന്നതായാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ദോഷങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല.

൧൨൨. അർത്ഥം:—

അതഃ ഹിമേ=ഈ കാരണങ്ങളാൽ ഹേമന്തത്തിൽ, സ്നിഗ്ദ്ധാൻ
 സ്വാഭാമൂലവണാൻ രസാൻ=സ്നിഗ്ദ്ധങ്ങളായ മധുരം, പുളി, ഉപ്പ്
 ഈ രസങ്ങളുള്ള ദ്രവ്യങ്ങളേയും, വിലേശയൈകാന്തപ്രസമാനാം
 ഭൂതാനി മാംസാനി ച=വിലേശം, അപ്ചരം, ആന്തപം, പ്രസരം
 ഈ ദ്രവ്യങ്ങളിൽചേർത്തു പഴുപ്പുള്ള ജന്തുക്കളുടെ മാംസത്തെയും, അഭി
 നവാനി തുഡപിഷ്ടോത്ഥമദ്യാനി=ശക്കരയിൽനിന്നും അരിപ്പൊടി

സ. മനഃ:--

ശിശിരേ ശീതമധികം മേഘമാരുതവർഷജം
രശക്യം ചാഭാനജം തസ്സാൽകാൽ: പുവോധികം വിധി.

യിൽനിന്നുമെടുക്കുന്ന പുതിയ മദ്യത്തേയും, മാഷേക്ഷകീരവികൃതി വസാതൈലനവെരടനാൻ=ഉഴുന്ന് കരുമ്പിൻനീരു പാൽ ഇവ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന പലമാന്ദിരി ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ, വസ, എണ്ണ, പുനെല്ലിന്റെ മോര് ഇവയേയും, വ്യായാമോദപർത്തനാഭ്രംഗസേപദ ധ്വമാഞ്ജനാതപാൻ=വ്യായാമം, തിരുമു, എണ്ണത്തേപ്പ്; വിയർപ്പി ക്കൽ, ധൂമം, അഞ്ജനം, പെയിൽ ഇവയേയും, ശൈവവിധയേ സു ഖോദകം, ശൈവകാൽക്കൾക്കു ചെറുപുട്ടുള്ള വെള്ളത്തേയും, ഭൂമി ഗർഭഗുഹാണി ച=നിലവറയുള്ള ഗുഹത്തേയും സാംഗാരയാനാം കഥ കുംബളിസംസ്കൃതാം ശയ്യാം ച=അടുത്തു നെരുപ്പോട്ടവെച്ച കുമ്പളി ടം കുംബളം മുതലായവ വിരിച്ചുരുയാനാക്കിയ കിടക്കയേയും, ഭജേൽ =ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. കുംകമേന ഗുരുണാ അഗരുണാ അപി വാ അനുലിപ്താംഗം=കുംകമോ ധാരാളം അകിലോ അറച്ച ഭേഹ ത്തു പുരി, ധൂപാധിവാസിതം=സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളുടെ പുക കൊ ജ്ജിച്ച്, പീനാംഗനാംഗസംസംഗനിവാരിതവിമാനിലം=അഗപു ഷ്ഠിയുള്ള യുവതിയുടെ ഗാഢാശ്ലേഷംകൊണ്ടു തണുപ്പും കാറുമേൽക്കാ ത്തവിധത്തിൽ, ലഘുഷ്ണൈഃ പ്രാവൃതഃ സ്വപ്നാൽ=സ്വപ്നാവേന ചുട്ടുള്ള നേർത്ത വസ്ത്രങ്ങൾ പുതുച്ചുകൊണ്ടു കിടന്നുറക്കണം.

മനഃ അത്ഥം:--

ശിശിരേ=ശിശിരത്തു പിൽ, മേഘമാരുതവർഷജം ശീതം അ ധികം=മേഘം, കാററ്, വർഷം ഇവയിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടു തണുപ്പ് അധികമാകുന്നു, ആഭാനജം രശക്യം ച=ആഭാനകാലജമായ രശ ക്കുവുമുണ്ട്, തസ്സാൽ പൂവ് വിധി അധികം കാൽ: =അതുകൊണ്ടു ഹേമന്തത്തിലേ വിധി വിശേഷവിധിയായിട്ടു അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാ കുന്നു.

മേഘമാരുതവർഷജം എന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ ൧൨ മഴക്കാലമാ ണെന്നു തോന്നും. എന്നാൽ അതു തോന്നൽ മന്ത്രമാണ്. മഞ്ഞിന്റെ ആധിക്യത്താൽ അത് ആകാശത്തു മേഘാകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുമെ ന്നും, അതിൽനിന്നു ഹിമജലം വർഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്നും, അ ഏപ്പാൾ കാറുമുണ്ടായിരിക്കുമെന്നുമാണ് അതിൽനിന്നു ഗ്രഹിക്കേണ്ട ൂ. ശിശിരം ആഭാനകാലമായ ഉത്തരവനത്തിൽ പെട്ടതാണ്.

സൂ. ൧൪൪:—

വസന്തേ ദക്ഷിണോ വായുരാത്രം കിരണോ രവിഃ
നവപ്രവാളത്വക്വത്രാഃ പാദപാഃ കകഭോമലാഃ
കിംശൂകാശോകപൂതാഭി വനരാജിവിരാജിതാഃ
കോകിലാളികലാലാപകലഭോലാഹലാകലാഃ

സൂ. ൧൪൫:—

ശിശിരേ സഞ്ചിതഃ ശ്ലേഷ്മാ ദിനകൃത്ഭാഭിരീരിതഃ
തദാ പ്രബാധമാനോഗ്നിം രോഗാൻ പ്രകൃതേ ബഹുൻ.

ആദാനം രൂക്ഷമാണെന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഹേമന്തത്തിന്റെ സമസാനത്തു സൂര്യൻ ഏറ്റവും തെക്കുമാറിയാണു കാണപ്പെടുന്നത്. ഇതു മിഥിത്തം ഹിമവാന്റെ വടക്കുഭാഗത്തുള്ള ശീതളഭൂമിയിൽനിന്നും മരുപ്രദേശങ്ങളിൽനിന്നും ഹിമവൽപ്രസ്ഥങ്ങളിൽകൂടി വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രൂക്ഷശീതമായ വടക്കൻകാരു ശിശിരാരംഭത്തോടുകൂടി ശക്തിപ്പെടുകയും അതു റൈഷ്യത്തേ പൂർവ്വധികം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇപ്രകാരം ശിശിരത്തിൽ തണുപ്പും റൈഷ്യവും അധികമാകുന്നതിനാൽ ഹേമന്തവിധിതന്നെ വിശേഷാൽ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു.

൧൪൪. അർത്ഥം:—

വസന്തേ ദക്ഷിണഃ വായുഃ=വസന്തത്തിൽ തെക്കൻകാരാണുളളതു്, ആതാമകിരണഃ രവിഃ=സൂര്യൻ അല്ലാ ചെമ്പിച്ച രശ്മികളോടുകൂടി മനോഹരനായിരിക്കു, നവപ്രവാളത്വക്വത്രാഃ പാദപാഃ=വൃക്ഷങ്ങൾ പുതിയ തളിരുകളും പട്ടകളും പത്രങ്ങളും കൊണ്ടുശോഭിക്കും. കകഭഃ അമലാഃ=ദിഷ്ടകളാകെത്തളിഞ്ഞു്, കിംശൂകാശോകപൂതാഭി വനരാജിവിരാജിതാഃ=തളിത്തുപൂക്കുന്ന മുരിക്ക്, അശോകം, മാവു മുതലായവ തിങ്ങുന്ന വനരാജികൾകൊണ്ടു വിഭാജമാനങ്ങളാകയും, കോകിലാളികലാലാപകലഭോലാഹലാകലാഃ=കൂട്ടം കൂട്ടമായി മധുവുണ്ടുനടക്കുന്ന കരിൽ, വണ്ടു മുതലായവയുടെ ആലാപകലകോലാഹലങ്ങളാൽ മുഖരിതങ്ങളാകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതൊക്കെയാണു് വസന്തത്തു് വിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ.

൧൪൫. അർത്ഥം:—

ശിശിരേ സഞ്ചിതഃ ശ്ലേഷ്മാ=ശിശിരത്തിൽ ചയിച്ചിരുന്ന കഫം, തദാ=അപ്പോൾ [വസന്തത്തിൽ], ദിനകൃത്ഭാഭിഃ ഹൃദിതഃ=

സു. ൧൩:—

അതോസ്തിഷ്ഠീക്ഷ്ണവമനധൂമഗണ്യഷ്ണാവനം
വ്യായാമോഭന്തനക്ഷത്രദ്രവഗോധൂമജാംഗലാൻ
സേവേത സുഹൃദദ്വാനയവതീഷ്ട മനോരമാഃ
സ്നാതസ്സപലംകൃതഃസ്രഗപീ ചന്ദനാഗരുരൂഷിതഃ
വിചിത്രാമത്രവിനുസ്താൻ സഹകാരോല്ലാഃകിതാൻ
നിഗദാംശ്വാസവാരിഷ്ടശീമുമാർഭീകമാധവാൻ
കപമിതം മുസ്തശ്ശുണ്ഡപഞ്ച സാരാംഭഃ ക്ഷൗരദ്രവാരിവാ
ഗുരുശീതദിവംസ്വപ്നസ്തിശ്ലാഗ്മധുരാംസ്തപ്തജേൽ.

സൂത്രശ്ലോകളാൽ പ്രേരിതമായി, അഗ്നിം പ്രബോധമാനഃ=അഗ്നിയെ ബോധിച്ചിട്ട്, ബഹുൻ രോഗാൻ പ്രകരുതേ=വളരെ രോഗങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നു.

ശിശിരത്തിൽ കഫം [ആമം] ചയിക്കുമെന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ധാതപന്തരങ്ങളിൽ നിലീനമായിരിക്കുന്ന അത് ശരീരത്തിലേൽക്കുന്ന സൂത്രശ്ശിയിൽനിന്നുള്ള ചൂടിനാൽ ദ്രവീകൃതമാകയും, ശീതരോധം നീങ്ങുന്നതുകൊണ്ടു പ്രാപ്യതമാകുന്ന ശരീരോഷ്മാവ് അതിനേ പാകപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. മസൃരി, വിസ്മോഹം മുതലാവാസനികരോഗങ്ങൾ അതിന്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്നവയാണു്. ശോധനപരങ്ങളും വ്രണങ്ങളും വളുളങ്ങളുമായവയെക്കൊണ്ടു് ആ ദോഷത്തേ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും.

൧൩. അതം:—

അഃ അസ്തിൻ=അതുകൊണ്ടു് ഇതിൽ (വസന്തത്തിൽ) തീക്ഷ്ണവമനധൂമഗണ്യഷ്ണാവനം =തീക്ഷ്ണൈശ്വര്യങ്ങൾകൊണ്ടു് വമനം, ധൂമം, ഗണ്യഷ്., നസ്യം, ഇവയേയും, വ്യായാമോഭന്തനക്ഷത്രദ്രവഗോധൂമജാംഗലാൻ=വ്യായാമം, തിരുമ്മു്, തേൻ, യവധാന്യം, കോതമ്പു്, ജാംഗലമാംസം, ഇവയേയും, സേവേത=ഉപയോഗിക്കണം, മനോരമാഃ സുഹൃദദ്വാനയവതീഃ ച=മനസ്സിനേമേല്പിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ പൂന്തോട്ടം, യുദ്ധതികൾ ഇവരുമായി സഹവസിക്കുകയും വേണം. സ്നാതഃ സ്വപലംകൃതഃ സ്രഗപീ ചന്ദനാഗരൂരൂഷിതഃ=കളിച്ച് ശരീരസൌഷ്ഠ്യവത്തോടുകൂടി ആഭരണങ്ങളും പുഷ്പമാലകളും ധരിച്ച് ചന്ദനവും അകിലുംകൂടി അരുച്ച് ഭോജനം പൂശിക്കൊണ്ടു്, വിചിത്രാമത്രവിനുസ്താൻ സഹകാരോല്ലാഃകിതാൻ നിഗദാൻ ആസവാരിഷ്ടശീമുമാർഭീകമാധവാൻ ച=വിചിത്രങ്ങളായ

സു. ൧൭:-

ഗ്രീഷ്മേതസീപുഷ്പനിദന്തിക്ലാശ്ശാശ്ചാഭവദീപിതാഃ
 ദിശോജലനിഭ്രമിശ്ചമാരുതോ നൈര്യതസ്സഖഃ
 പവനാതപസംസ്ഥൈരഭൈരതവോ ജപരിതാ ഇവ
 താപാന്തരതംഗമാതംഗമഹിഷൈഃ കലുഷീകൃതാഃ
 ദിവാകരകരാംഗാരപിഷ്ടാക്ഷപിതാഭിര്യഃ
 പ്രവൃദ്ധരോധസോ നദ്യഃ ഛായാഹിനാ മഹീരഹാഃ
 വിശിണ്ണജീണ്ണപണ്ണാശ്ച ശുഷ്കവൽക്കലതാങ്കിതാഃ

പാത്രങ്ങളിൽ ഒഴിച്ചുവച്ച മാനുഷവും കരംകൂവളപ്പൂവും പൊട്ടിച്ചിടും
 സുഗന്ധിയായ പഴക്കംചെന്ന ആസവം, അരിയും, ശീമ, മാർദ്ദി
 കം, മേധവം ഈ മദ്യങ്ങളേയും സേവിക്കണം, ക്വചിതം മന്യശ്ച
 ബ്രഹ്മ സാരഭം=മുത്തങ്ങളും ചുക്കുമിട്ട വെന്തവെള്ളമോ വേങ്ങ
 ക്കാതലിട്ട വെന്ത വെള്ളമോ, ക്ഷൌദ്രാദി വാ=തേൻചേർത്ത വെള്ള
 മോ കടിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഗുരുശീതദിവാസ്വപ്നസ്സിലാമൃഗമധുരാന
 ത്യജേൽ=പകലറക്കും, ഗുരുശീതസ്സിലാങ്ങളായ ദ്രവ്യങ്ങൾ, അമൃതമധു
 രദ്രവ്യങ്ങൾ ഇവയേ ഉപേക്ഷിക്കണം.

൧൭൭. അത്ഥം:-

ഗ്രീഷ്മേ=ഗ്രീഷ്മത്തുവിൽ, അതസീപുഷ്പനിദഃ ശീക്ലാശ്ശാശ്ച=
 അത്വൃഷ്ണരശ്മിമായിത്തീരുന്നതിനാൽ അതസീകസുമ്പോലെ ശ്യാ
 മളവണ്ണത്തോടുകൂടി കാണപ്പെടും, ദിശഃ ഭ്രമിഃ ചാഭവദീപിതാഃ ജല
 ന്തി=ദിക്കുകളും ഭ്രമിയും കാട്ടുതീപിടിപെട്ടു ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും.
 നൈര്യതഃ മാരുതഃ സഖഃ=നൈര്യതസിത്താൻ കാറു വീശി
 കൊണ്ടിരിക്കും, പവനാതപസംസ്ഥൈരഭൈ ജന്തവഃ ജപരിതാഃ ഇവ
 =കാറ്റുംവെയിലും വിതർപ്പംകൊണ്ടു ജീവിക്കു പനിപിടിച്ചു
 പൊരിയുന്നതുമ്പോലെയായിത്തീരും, നദ്യഃ താപാന്തരതംഗമാതംഗമ
 ഹിഷൈഃ കലുഷീകൃതാഃ=നദികൾ ചൂടുകൊണ്ടുഴലുന്ന മഹാഗജങ്ങ
 ളാലും കാട്ടുപോത്തുകളാലും കലുഷീകൃതമാകയും, ദിവാകരകരാംഗാ
 നികരക്ഷപിതാഭിര്യഃ=സൂര്യശ്ശമികളാകുന്ന തീക്കനലുകൾ ഉറുവെ
 ജ്ജം ചൂടുപിടിച്ചു വററിപ്പോകയും, പ്രവൃദ്ധരോധസഃ=വെള്ളം വ
 റുന്നതിനാൽ കരകൾ പൊങ്ങി കാണപ്പെടുകയും ചെയ്യും, മഹീര
 ഹാഃ വിശിണ്ണജീണ്ണപണ്ണാഃ ശുഷ്കവൽക്കലതാങ്കിതാഃ ഛായാഹിനാഃ
 ച=വൃക്ഷങ്ങൾ ഇലകളൊക്കെ കരിഞ്ഞും കൊഴിഞ്ഞും പട്ടകളും
 ചുളികൊമ്പുകളും ഉണക്കിപ്പൊടിച്ചു ഛായയില്ലാത്തവയായിത്തീരും.
 ഇതെല്ലാം ഗ്രീഷ്മത്തുവിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്.

സു. ശ്ലോ:-

ആദത്തേ ജഗതസ്തേജസ്തദാദിത്യോദ്ഭൂതം യതഃ
വ്യായാമാതപകടപ്തലവണോഷ്ണം തൃജേതഃ
മദ്യം നസേവ്യം സ്വപ്തം വാ സേവ്യം സുബഹുവാരിവാ
അന്യഥാ ശോഫംശൈലിപ്ത ദാഹമോഹാൻ കരോതിതൽ
നവമുതാജനസ്ഥാനി ഹൃദ്യാനിസുരഭീണി ച
പാനകാനി സമന്മാനി സിതാസ്ത്യാനി ഹിമാനി ച
സ്വാദ്യ ശീതം ദ്രവം ചാന്തം ജാംഗലഃശൃഗപക്ഷിണഃ
ശാലിക്ഷീരപൃതദ്രാക്ഷാനാളികേരാഃബുരക്തരാഃ
താലവൃന്താൻലാൻമാരൻ സ്രജസ്തകമലോല്പലാഃ
തനൂിർമുണാളവലയാഃ കാന്താശ്വനനരൂഷിതാഃ
സരംസി വരപീസ്തരിതഃ കാനനാനി ഹിമാനി ച
സുരഭീണി നിഷേവേത വാസാസി സുലാഘ്നീ ച
നിഷ്പതദ്യന്ത്രസലിലേ സ്വപ്താലാരാഗ്രഹേ ടിവാ
രാത്രൗചക്ഷരാശ്വരചക്രേ സുഗന്ധികസുമാസ്ത്രതേ
കർപ്പൂരചന്ദനാർദ്രാഗോ വിരളാനംഗസംഗമഃ

ഗ്രീഷ്മമാണ് ഏറവും അത്യുഷ്ണമായ കാലം. ഉഷ്ണാധിക്യം നിമിത്തം ശരീരശക്തി തീരെ ക്ഷയിച്ചുപോകയും, ഈ ശക്തി ക്ഷയത്താൽ വാസനികരോഗങ്ങൾ ഇവിടെത്തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ശരീരത്തിന്റെ ശക്തിക്ഷയത്തിലാണ് സാംക്രമികരോഗങ്ങൾക്കു ഞാധിക്കുവാൻ അവസരം കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും വരാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം ശരീരശക്തിയേ ശരിപ്പെടുത്തിവച്ചുകൊള്ളുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യാനുള്ളത്.

ശ്ലോ. അർത്ഥം:-

യതഃ=അതൊന്നു മേതുവായിട്ട്, തദാ ആദിത്യം=അപ്പോൾ ആദിത്യൻ, ജഗതഃ തേജഃ ഭൂതം ആദത്തേ=സ്വർലോകത്തിന്റെയും ഭൗജോരൂപമായ ബലത്തേ തീരെ ഏടുത്തുകളയുന്ന, അതഃ=ഇതുവേദവായിട്ട്, വ്യായാമാതപകടപ്തലവണോഷ്ണം തൃജേതഃ=വ്യായാമാ, വെതിൽ, ഏരിവ്, പട്ടി, ഉപ്പ്, ഈ രസങ്ങളുള്ളതും ചുട്ടുള്ളതുമായ ആഹാരങ്ങൾ ഇവയേ വർജ്ജിപ്പിരിക്കണം, മദ്യം ന സേവ്യം=മദ്യം കുടിക്കുവാൻ പാടില്ല, സേവ്യം വാ സ്വപ്തം=കുടിക്കാതെ നീവൃത്തിയില്ലെങ്കിൽ തീരെ കറച്ചായിക്കൊള്ളണം, സുബഹുവാരി വാ=കറച്ചുകുടിക്കുന്നതു സുഖമല്ലെങ്കിൽ ധാരാളം വെള്ളംചേർത്തു കൂടതലാക്കിക്കൊള്ളണം, അന്യഥാ തൽ=അല്ലാത്തതാൽ അത് (മദ്യം)

- അ
ശയനാർ
സ്റ്ററി ഓഫീസർ.
മ. കെ. കണ്ണുരാമൻ
[എസ്. പി. ഓഫീസർ]
വ. ടി. കെ. കൊച്ചുപുഴ
[കയ്യോവൂർ]
ന. കെ. കേശവൻപുഴ
[തക്കിളക്കുളം, കൊല്ലം.]

:0:

ഒരു പുതിയ വൈദ്യവിദ്യാലയം.

പി എം. ഗോവിന്ദൻപുഴ പ്രധാനാധ്യാപകനായിട്ട് ഒരു വൈദ്യവിദ്യാലയം അഞ്ചുതെങ്ങിൽ സ്ഥാപിച്ചു നടത്തിവരുന്ന വിവരം ഇതിനകം പലരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. ആയുർവ്വേദത്തെ എല്ലാ വിജ്ഞാനവിഷയങ്ങളോടുകൂടി ശാസ്ത്രീയമായി അഭ്യസിപ്പിക്കുകയും ശാസ്ത്രീയമായിത്തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളെ ചികിത്സയിൽ പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നും തലപാദ ആയുർവ്വേദം ശാസ്ത്രമല്ലെന്നുള്ള ചിലരുടെ അപവാദത്തെ സർവ്വം പരിഹരിച്ച് അതിന്റെ പ്രചാരത്തെ പൂർവ്വാധികം വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നുമാണ് ഇതുകൊണ്ടുദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ കാര്യസാധ്യത്തിനായി ശാസ്ത്രോക്തരീതിയിൽ ചികിത്സ നടത്തുന്നതിനും ഭൗഷധങ്ങൾ സംസ്കരിക്കുന്നതിനും ഒരു വൈദ്യശാലയും ഒരു ഭൗഷധനിർമ്മാണശാലയും അടുത്ത സ്കൂൾവർഷം തുറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഈ സ്കൂളിൽ പേന്റം-പഠിക്കുന്നതിനും വൈദ്യശാലയിലും മറ്റും പരിശീലിക്കുന്നതിനും വിചരിക്കുന്നവർ മേടം ൩൦-ാംനാൾക്കകം വൈദ്യമഞ്ജരി മാനേജരോടു് ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതാണ്. ദൂരത്തുകാക്ക് അവരുടെ ചെലവിന്മേൽ താമസിക്കുന്നതിനു വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും.

വൈദ്യമഞ്ജരി ആപ്പിസ്,
പേട്ട, തിരുവനന്തപുരം.

- കോതിത്തമ്പുരൻ
 ബി. സി. എം., ഡി. കെ. എം. എസ്.
 എൻ. പണിക്കർ, എം. ആർ. സി. എസ്.
 എൻ. സി. പി. ടി.സി., ആയുർവേദശാസ്ത്രജ്ഞൻ
 പദ്മൻ വയസ്സും ആയുർ നാരായണൻമുസ്സ് അവർകൾ
 ജി. ശ്രീനിവാസമൂർത്തി അവർകൾ
 ബി. എം., ബി. എൽ., എം. ബി. സി. എം.,
 പ്രിൻസിപ്പാൽ, ഗവണ്മെൻറ് ആയുർവേദശാസ്ത്രം, മദ്രാസ്
 ,, പി. എസ്. വാരിയരവർകൾ
 ധനപന്തരി പത്രാധിപർ, കോട്ടയം.
 ,, ആയുർവേദാചാര്യൻ എൻ. മാധവമേനോൻ അവർകൾ
 എ. എം. എ. സി.
 ലക്ഷ്മണൻ, ഗവണ്മെൻറ് ആയുർവേദശാസ്ത്രം, മദ്രാസ്.

വരിസംഖ്യ.

	ക.	ണ.	സ
ഒറ്റപ്രതിക്ക്	൧	൦	൦
ആറുമാസത്തേയ്ക്ക്	൧	൧൨	൦
ഒരാണ്ടത്തേയ്ക്ക്	൩	൦	൦
ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻഡ്യയിൽ	൩	൮	൦
ഇൻഡ്യയ്ക്കു പുറമേ	൪	൦	൦

രണ്ടു മാസികയുടേയും വരിസംഖ്യകൾ ഒന്നിച്ചു മുൻകൂറായിട്ടു ത
 രാൻ തയ്യാറുള്ള മഞ്ജരിവരിക്കാർ ഒരു രൂപാ കുറച്ചതായതന്നാൽ മതി.
 മാനേജർ,
 വൈദ്യമഞ്ജരി, പേട്ട—തിരുവനന്തപുരം.